Cuentos cortos & relatos fantásticos

Diego Kurilo

Editorial Sophia Lux

Cuentos cortos

& Relatos fantásticos

Diego Kurilo

D.K.

Título: Cuentos cortos & Relatos fantásticos

Diego Kurilo

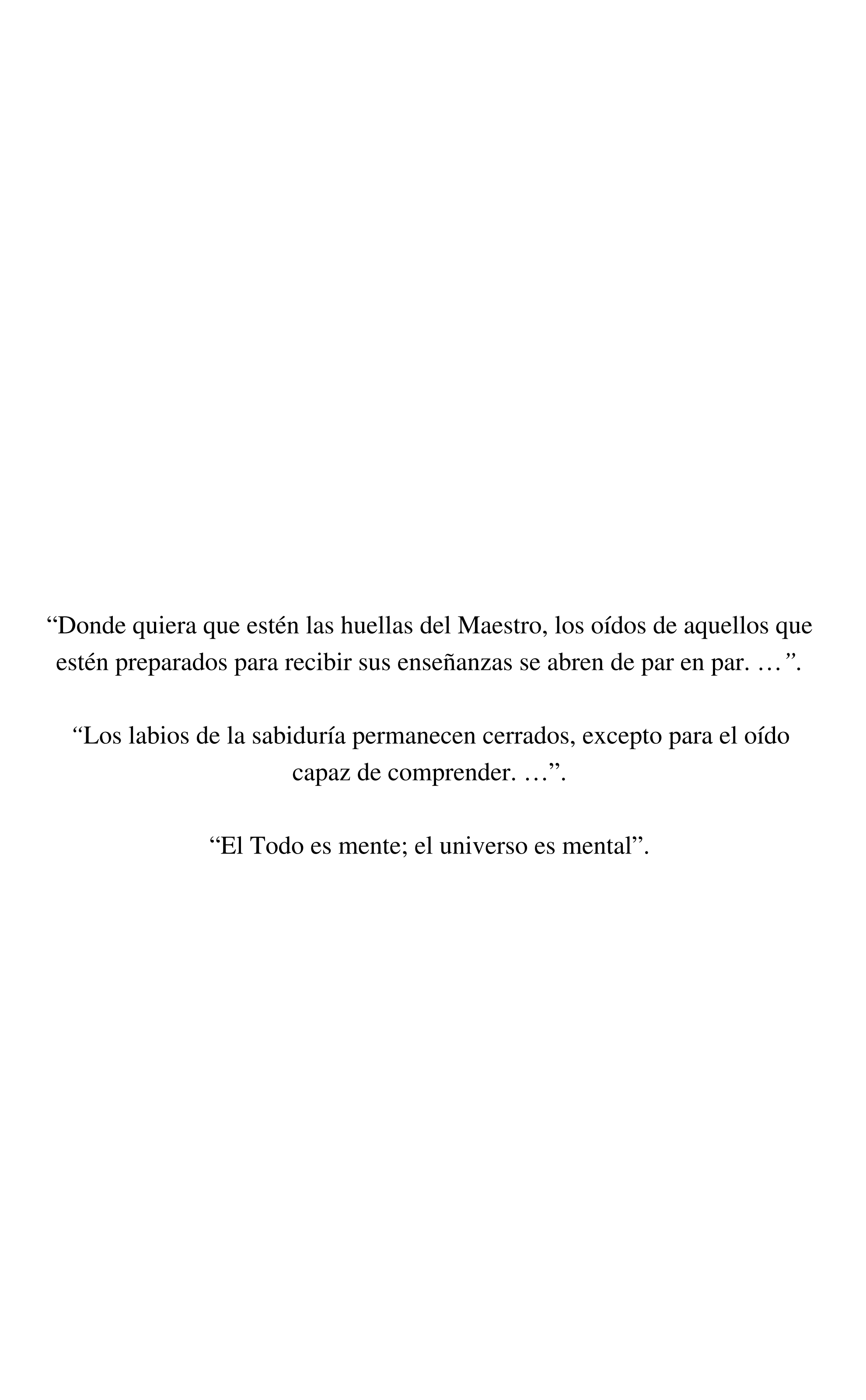
Franklin 2054 C.A.B.A.
Tel.: 45847071
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723
Impreso en Argentina
Printed in Argentina

Cuentos cortos & Relatos fantásticos

Diego Kurilo

Diego Alonso Kurilo.- 1a ed adaptada.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Diego Alonso, 2022.

199 p. ; 20 x 15 cm.
ISBN: 9798386219895
1. I. Título. CDD 001.942

"Donde quiera que estén las huellas del Maestro, los oídos de aquellos que estén preparados para recibir sus enseñanzas se abren de par en par. …".

"Los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. …".

"El Todo es mente; el universo es mental".

CAPÍTULOS

I
ntroducción

El simbolismo es un concepto que se relaciona estrechamente con la profundidad del ser humano, en tanto que este fue creado

por Dios para meditar, admirar y amar la grandeza de su creación, como bien lo señaló Pico della Mirandola. Según esta idea, la función del hombre en la tierra es contemplar la obra divina y enriquecerla con su propia perspectiva.

La historia nos cuenta que Dios no encontraba un modelo para hacer al hombre. Por lo tanto, se dirigió al primer ejemplar de su criatura, Adán, y le dijo: "No te he dado una forma, ni una función específica. Por tal motivo, tendrás la forma y función que desees". Esta frase implica que el hombre es libre de moldear su existencia de acuerdo a su propia voluntad y deseo.

En conclusión, el simbolismo es un elemento que está presente en la historia del hombre desde su creación. La libertad que se le concedió a Adán es el ejemplo más claro de ello, ya que muestra que la humanidad tiene el poder de decidir su propio destino y darle un sentido a su vida.
La comprensión del simbolismo puede llevar a una reflexión profunda sobre la naturaleza humana y su relación con el mundo que lo rodea.

"La naturaleza de las demás criaturas la he dado de acuerdo a mi deseo. Pero tú no tendrás límites. Tú definirás tus propias limitaciones de acuerdo con tu libre albedrío".

PICUS MIRANDOLA

Los hombres tendrían que comprender qué es lo que significa no solo estar presentes en el aquí y ahora sino que sin esa compresión sabiendo que el hombre es imagen central de lo real y centro de la creación de Dios, no serían capaces de comprenderse, el símbolo central del estado terrenal. La intención del autor es permitir al lector visualizar y detenerse en

los aspectos básicos de los arquetipos simbólicos y su relación con la divinidad, las estructuras de los cielos y el tiempo como factor determinante. Para Agustín de Hipona la naturaleza de Dios es dual y dialéctica por qué el hombre fue echo por Dios para su propio regocijo y puesto ahí como imagen central con la naturaleza a su servicio. ¿qué es el Simbolismo?, nos recuerda el Corán.

Corán, XVII: 44

Los siete Cielos y la tierra,
Y todo lo que hay en ellos lo glorifican, y no hay nada que no lo glorifique con alabanzas;
Pero vosotros no entendéis su glorificación.

El simbolismo es el medio mejor adaptado a la enseñanza de las verdades fundamentales, tanto religiosas como de orden alquímico y filosófico, con el que se conduce a una verdad más allá del tiempo y el espacio ordinario se busca la transformación del ser desde el guiño de lo simbólico, esto puede deducirse por la prosa sagrada Islámica, «dicho sagrado» llamada así porque él, la divinidad habla por la boca del profeta (Yo era un tesoro oculto, y quise ser conocido, por eso creé el mundo. Así el universo y contenido fueron creados para dar a conocer al creador, y dar a conocer lo que es bueno y como alabarlo, todo reflejo es imagen de lo superior).

El centro del hombre es el centro de su corazón, lo que significa la imagen central de su alma. El hombre deberá mirar desde el centro del ojo del alma que por supuesto se encuentra en el centro de su corazón.

Esta reforma de la mentalidad moderna, con todo lo que implica:

restauración de la intelectualidad verdadera y de la tradición doctrinal, que para nosotros no se separan una de otra, es, ciertamente una tarea considerable; pero, ¿constituye esto una razón para no emprenderla?. Nos parece, al contrario, que una tarea tal constituye una de las finalidades más altas e importantes que pueda proponerse a la actividad de una sociedad como la de la Irradiación intelectual del Sagrado Corazón, tanto más cuanto que todos los esfuerzos realizados en ese sentido estarán necesariamente. orientados hacia el Corazón del Verbo Encarnado, Sol espiritual y Centro del mundo "en el cual se ocultan todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia" no de esa vana ciencia profana, única conocida por la mayoría de nuestros contemporáneos, sino de la verdadera ciencia sagrada, que abre, a quienes la estudian como conviene, horizontes insospechados y verdaderamente ilimitados.

René Guenon

Es el símbolo un escalera hacia el saber, de la ascensión que tiene como objeta la transfiguración del hombre. Cuando se llega a esas alturas divinas se trata de obtener del conocimiento de aquello que es falto o divino. En el caso del laberinto, su arquitectura predispone a la muerte final y a un renacimiento.

La tarea principal del libro es actuar como catalizador de nuestras experiencias y analizar relatos místicos y la cadencia del tiempo, ¿ Qué es el tiempo?, cuya cronicidad y pesadumbre repetitiva alumbra su sombra en repetición circular.

La exégesis (del griego ἐξήγησις [ekˈseːgesis], de ἐξηγέομαι [ekseːˈgeomai], 'explicar'; lit. 'extraer, interpretar objetivamente'). Representa la interpretación crítica y analítica completa de un texto, fundamentalmente en su morfología y estética asociada a textos religiosos bíblicos, el elemento de lo científico o investigativo también hacen parte del proceso como

una forma de anamnesis cultural, aunque en algunos casos también puede ser filosófico o religioso, como estudios dirigidos al Antiguo y el Nuevo Testamento bíblicos, el Talmud, el Midrash, además del Corán. Un exégeta es un individuo que practica esta disciplina, para convertirse en sí mismo en una forma de sinergia entre análisis, arquitectura y el propio texto simbólico.

Historia del Número 314

El estudio del número π, se originó en tierras lejanas, 1º en Egipto y en la antigua Babilonia expertos en cuadratura y polígonos lo analizaban, fundamentalmente inscribiendo polígonos regulares en círculos. Con una aproximación de 3,125 [En la gran pirámide mucho más correcto figura como 3,1416

debido al uso del codo sagrado Egipcio] y anotado en el papiro de Rhind en 1650 a.C., papiro matemático se continuó el estudio de este número con un cálculo de 256/81. La Biblia también lo menciona, en Reyes del siglo VI a.C. donde se habla del mar de metal fundido con pi igual a 3. Pero fue Arquímedes en el 250 a.C. quien calculó su valor de manera exacta, usando el teorema de Pitágoras algoritmos para obtener sus límites superior e inferior. Sus límites de 3/7 y 310/71 predijeron un valor medio de 3,1418, y así se relacionó el área del círculo con su radio para definir el valor de este número racional. Hoy en día, sabemos que tiene infinitos decimales, y seguimos aproximándonos a su valor sin igual.

El número **π** (**pi**) es la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro en geometría euclidiana. Es un número irracional y una de las constantes matemáticas más importantes. Se emplea frecuentemente en matemáticas, física e ingeniería

El valor de π se ha obtenido con diversas aproximaciones a lo largo de la historia, siendo una de las constantes matemáticas que más aparece en las ecuaciones de la física, junto con el número e. Cabe destacar que el cociente entre la longitud de cualquier circunferencia y la de su diámetro no es constante en geometrías no euclidianas.

Fuente: Wikipedia

Al dividir la longitud (26'7) entre el diámetro (8'5) se obtiene 3'141176... (que está muy cerca del valor teórico). Los objetos redondos (ruedas, recipientes...) fueron utilizados por el hombre desde muy antiguo. En algún momento debieron darse cuenta de que ese "tres y un poco" era fundamental para calcular las longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos redondos.

Los antiguos egipcios (hacia 1600 a. de C.) ya sabían que existía una relación entre la longitud de la circunferencia y su diámetro; y entre el área del círculo y el diámetro al cuadrado (seguramente de forma intuitiva). En el Papiro de Rhind puede leerse lo siguiente: "Corta 1/9 del diámetro y construye un cuadrado sobre la longitud restante. Este cuadrado tiene el mismo área que el circulo". Es decir, el área del círculo (llamémosla A) es igual a 8/9 del diámetro al cuadrado (d=2r), A $= d^2*64/81 = 4r^2*64/81 = r^2*256/81$. Esto equivale a decir que asignaban a π el valor 256/81, aproximadamente 3'16.

En Mesopotamia, más o menos por la misma época, los babilonios utilizaban el valor 3'125 (3+1/8) según puede leerse en la Tablilla de Susa.

Los geómetras de la Grecia clásica sabían que la razón entre la longitud de una circunferencia cualquiera y su diámetro es siempre una constante (el número al que ahora llamamos pi). También conocían y habían conseguido demostrar que tanto la razón entre el área de un círculo y su diámetro al cuadrado, como la del volumen de una esfera y el cubo de su diámetro eran constantes (desconocidas en aquel momento, libro XII de "Los Elementos" de Euclides). Fue Arquímedes (siglo III a. de C.) quien determinó que estas constantes estaban estrechamente relacionadas con π. Además, utilizó el método de exhaución[1], inscribiendo y circunscribiendo en una circunferencia polígonos de hasta 96 lados y consiguiendo una magnífica aproximación (si tenemos en cuenta los medios con los que contaba), $3+10/71 < \pi < 3+1/7$; es decir, el número buscado está entre 3'1407 y 3'1428 (se puede ver en su obra "Sobre la medida del circulo").

En el siglo II d. de C., Ptolomeo utiliza polígonos de hasta 720 lados y una circunferencia de 60 unidades de radio para aproximarse un poco más, y da el valor $3 + 8/60 + 30/3600 = 377/120 = 3'14166...$

En China también se hicieron esfuerzos para calcular su valor. Liu Hui[2] en el siglo III, utiliza polígonos de hasta 3072 lados para conseguir el valor de 3'14159, y Tsu Ch'ung Chi en el siglo V da como valor aproximado 355/113 = 3'1415929...

De la India nos han llegado unos documentos llamados Siddhantas, que datan del 380 d. de C. Son unos sistemas astronómicos en los que se da a **π** el valor 3 + 177/1250, que es exactamente 3'1416. A caballo entre los siglos V y VI vive un importante matemático, Aryabhata, que en su libro Aryabhatiya da una regla de la que obtenemos ese mismo valor: "Suma 4 a 100, multiplica por 8 y súmale 62.000. El resultado te da aproximadamente la circunferencia de un círculo cuyo diámetro es 20.000". Muchos años después, hacia el 1400, otro matemático hindú, Madhava descubre los desarrollos en serie del seno, coseno y arco tangente, y consigue calcular 11 cifras decimales sumando 21 términos de la serie que, más de doscientos años después, redescubriría Gregory.

En el siglo IX, Al-Khwarizmi hace notar en su tratado de álgebra que: "el hombre práctico usa 22/7 como valor de π, el geómetra usa 3, y el astrónomo 3,1416."

En 1429, Al-Khasi[3] sigue utilizando el método de Arquímedes y trabaja con polígonos de hasta 805.306.368 lados ($3 \cdot 2^{28}$) para obtener el valor 3'14159265358979 (14 cifras). En el siglo XVI, el matemático francés Vieta usó polígonos de hasta 393.216 ($3 \cdot 2^{17}$) lados para aproximarse hasta 3'141592653 (9 cifras).

Pero el mayor logro conseguido con este método se debe al matemático alemán, residente en Holanda, Ludolf van Ceulen (1540-1610), que trabajó en el cálculo de **π** casi hasta el día de su muerte. Llegó a trabajar con polígonos de $4^{3}611.686^{2}018.427^{1}387.904$ lados (2^{62}) consiguiendo una aproximación de 35 cifras decimales. Su deseo fue que, después

de su muerte, se grabará sobre su lápida el número con los 35 decimales calculados.

El siguiente avance teórico se debe a dos holandeses. Willebrod Snell (1580-1626) consigue demostrar que el arco x está comprendido entre 3*sen(x)/(2+cos(x)) y 1/3*(2*sen(x)+tan(x)). Christian Huyghens (1629-1695), cuya obra ha sido calificada como modelo de razonamiento geométrico, propone que el arco x puede aproximarse por la expresión $(sen^2(x)*tan\ x)^{1/3}$. Con su método, Snell obtuvo 34 decimales exactos, partiendo del cuadrado y doblando 28 veces el número de lados. Como ejemplo tomemos x = π/16, y las fórmulas de Snell multiplicadas por 16 nos dan unos valores de 3.141566592 y 3.141697707 respectivamente, lo que da una idea de lo próximos que están a π.

Fuente: http://mimosa.pntic.mec.es/jgomez53/matema/conocer/numpi.htm#pi314

En la película Contacto de 1985 de Carl Sagan, sugiere que el creador del universo se burló dejando un mensaje en lo profundo de los dígitos de π. Los dígitos de π también se han incorporado a la letra de la canción "Pi" del álbum de 2005 Aerial de Kate Bush.

En el episodio de Star Trek de 1967 "Wolf in the Fold", una computadora fuera de control se utiliza como un contenedor o prisión para un ser sobrenatural al "calcular hasta el último dígito el valor de π".

Fuente:Borwein, Jonathan M. (2014). "The life of π: from Archimedes to ENIAC and beyond". In Sidoli, Nathan; Van Brummelen, Glen (eds.). From Alexandria, through Baghdad: Surveys and studies in the ancient Greek and medieval Islamic mathematical sciences in honor of J. L. Berggren. Heidelberg: Springer. pp. 531–561. doi:10.1007/978-3-642-36736-6_24. MR 3203895.

Gill, Andy (4 November 2005). "Review of Aerial". *The Independent*. Archived from the original on 15 October 2006. “the almost autistic satisfaction of the obsessive-compulsive mathematician fascinated by 'Pi' (which affords the opportunity to hear Bush slowly sing vast chunks of the number in question, several dozen digits long)”

Arndt & Haenel 2006, p. 14. This part of the story was omitted from the film adaptation of the novel.

Poesía y el número 314

El número π. David Jou[4].

Antes de la primera danza, ¿existió el perímetro?
Los astros
no miden el camino que recorren,
en el círculo de las olas
el agua ignora al agua y cada punto sigue las leyes,
inertemente.
Hasta que alguien dividió por vez primera
el perímetro del círculo y el diámetro,
y nació, inalcanzable, el número π
y fue como un rayo en una sala de espejos,
omnipresente,
ocupando las cúpulas celestes,
el período de los péndulos, el volumen de las estrellas,
la energía de la luz en equilibrio,
los saltos de los electrones en los átomos,
hasta perder su eco de pasos descalzos sobre la arena.

El número 314. Wislawa Szymborska, Premio Nobel de Literatura en 2006 – y su delicioso poema El número PI.

El número PI es digno de admiración
tres coma uno cuatro uno
todas sus cifras siguientes también son iniciales
cinco nueve dos, porque nunca se termina.
No permite abarcarlo con la mirada seis cinco tres cinco con un cálculo ocho nueve
con la imaginación siete nueve
o en broma tres dos tres, es decir, por comparación
cuatro seis con cualquier otra cosa
dos seis cuatro tres en el mundo.

Rafael Nieto París. (Neiva 1839–Bogotá 1899)

VERSOS PARA RECORDAR LAS CIFRAS DE PI

Soy Π, lema y razón ingeniosa
de hombre sabio, que serie preciosa
valorando enunció magistral.
Con mi ley singular bien medido
el Grande Orbe, por fin, reducido
fue al sistema ordinario usual.
…

Fuente:1. En el blog mimosa.pntic.mec.es pueden encontrar frases célebre y curiosidades sobre π (pi).
2. Los poemas – y enlaces – de los poemas mencionados sobre π (pi) incluidos en poesía y ciencia son:
– El número π de David Jou. (30 de enero de 2008)
– El número PI de Wislawa Szymborska.(1-06-2011)
– VERSOS PARA RECORDAR LAS CIFRAS DE PI de Rafael Nieto París. (22 de octubre de 2012).
3. En el blog matematicasentumundo.es pueden encontrarse ejemplos de poemas al estilo del de Nieto París en francés, ingles y alemán.

*S*obre la forma del Arca de Noe

La estructura Arquitectónica del arca (dentro de la cronología del diluvio) es homóloga con el Templo judío y su armado Arquitectónico. En consecuencia, Dios le dio las instrucciones a Noé Génesis 6: 14-16: el arca debe tener 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Estas dimensiones se basan en una preocupación numerológica con el número 60, si tómanos los 60 codos usando utilizando el código sagrado egipcio y lo multiplicamos por 60 el resultado es el número: π o lo que es lo mismo 0,5236 mts x 60 codos = 31.416.

El mismo número 60 que caracteriza a la embarcación del héroe de inundación babilónico. Si tomamos el número 50 sagrado para Moises, por ser considerado numero usado por Dios para crear el universo y usado como referencia de altura de muchas Catedrales del Medioevo, nos da como resultado 50 codos x 0,5236 mt = 26,18 igual al cuadrado de φ. $(\Phi_2 =$

2,61803398874988…).

Sus tres divisiones internas reflejan el universo de tres partes imaginado por los antiguos israelitas: el cielo, la tierra y el inframundo. Cada cubierta tiene la misma altura que el Templo de Jerusalén, visto esto como un reflejo del universo, y cada una es tres veces el área de la corte del tabernáculo, lo que sugiere que el autor vio que tanto el arca como el tabernáculo servían para el preservación de la vida humana.

Descripción del tabernáculo:

Las instrucciones para la elaboración del Tabernáculo, sus implementos y utensilios, así como también las vestimentas del Sumo Sacerdote de Israel son detalladas en el Libro de Éxodo, capítulos 25-31. El tabernáculo era un espacio rectangular de 30 codos de largo o 3 espacios o cubos de 10 cód. x 10 cód. y 10 de ancho y 4 mts de altura. Tenía dos divisiones:

El Lugar Santo (heb. Makóm Kadósh), de 20 codos de largo, que contenía el candelabro de siete brazos (Menorá), la mesa de los panes de la proposición y el altar donde se quemaban los perfumes e inciensos.

El Lugar Santísimo o Sanctasanctórum (heb. Kodesh ha-Kodashím) era donde se preservaba el Arca de la Alianza (conocida también como "Arca del Pacto" o "Arca del Convenio") y donde se custodiaban las reliquias del Éxodo, es decir, las Tablas de la Ley, la vara de Aarón y el maná.

10 codos x 10 codos 10 cód.=5,236 mt x 5,236 tomando el codo

usado al codo sagrado egipcio 0,5236 mts, el espacio entre las alas de los querubines era de 10 codos de ancho 5,236 mts si realizamos un rectángulo áureo de este espacio de 10 cód. x 10 cód. se logra un espacio de 6 codos de longitud = 3,1415 mt en una referencia inequívoca al número π. Estos espacios son copia y reinterpretación de la cámara del Rey de la gran pirámide.

El arca tiene una puerta lateral y un tsohar, que puede ser un techo o una claraboya. Debe estar hecho de madera de Gopher, una palabra que no aparece en ningún otro lugar de la Biblia, y dividida en qinnim, una palabra que siempre se refiere a los nidos de pájaros en otras partes de la Biblia, El recipiente terminado debe estar manchado con koper, que significa tono o betún: en hebreo las dos palabras están estrechamente relacionadas, kaparta ("manchado") bakopper. La versión más cercana a la historia bíblica de Noé, así como su fuente más probable, es la de Utnapishtim en la epopeya de Gilgamesh. El texto más completo de la historia de Utnapishtim es una tableta de arcilla que data del siglo VII a. C., pero se han encontrado fragmentos de la historia desde el siglo XIX a. C. La última versión conocida de la historia del diluvio mesopotámico fue escrita en griego en el siglo III a. C. por un sacerdote babilonio llamado Berossus. De los fragmentos que sobreviven, parece que ha cambiado poco de las versiones de hace dos mil años. Los paralelos entre el Arca de Noé y las Arcas de los héroes de las inundaciones de Babilonia, Atrahasis y Utnapishtim, son innegables aunque existan algunas diferencias.

El arca de Atrahasis era circular, se parecía a un enorme quffa y tenía una o dos cubiertas. El arca de Utnapishtim era un cubo y tenía seis cubiertas con siete compartimentos en cada una, cada una dividida en nueve sub compartimentos (para 63 sub

compartimentos por cubierta y 378 en total).

Existen autores medievales como Maimonides que sugieren que el Arca de Noé terminaba en un punto como una pirámide, y cuando Gerónimo de Estridon[5] o San Gerónimo, traduce la biblia del hebreo y griego al latín (Versión Vulgata, siglo IV d.C.) como también en la versión Septuagina o la LXX[6], del siglo III A.c. utilizan ambas verbos cuyo significado es unir para referirse a la altura del Arka, pudiendo demostrar que el Arka terminaba en punta al estilo de una pirámide. Algo interesante con respecto a Gerónimo de Estridon cuando traduce el nombre de Dios del hebreo Yahve, YHWH al griego lo hace como πι πι.

La rama de olivo en el relato de Noe

Este símbolo tiene su origen en el relato bíblico del Diluvio Universal, Génesis 8:8-12. Según la Biblia, al principio de los tiempos, la maldad provocó la ira de Dios, quien decidió exterminar casi toda la vida sobre la tierra, con la excepción de la familia de Noé, que se mostraba fidelidad a Él, y a una pareja de cada animal puro. Dios advirtió a Noé que construyera un arca para preservar de la destrucción a su familia y a los animales. Entonces Dios hizo llover tan intensamente sobre la Tierra que quedaron cubiertas todas las montañas y murieron todos los animales y los humanos que no estaban en el arca de Noé. Después de cuarenta días, Noé abrió una ventana y soltó una paloma para ver si las aguas habían bajado. Al cabo de siete días, la paloma volvió trayendo en su pico una rama verde de

olivo; significando que Dios estaba de nuevo en paz con la humanidad.

La paloma con la rama de olivo en su pico es un símbolo de paz y buenas noticias. La paloma, ha sido empleada como mensajera desde las primeras civilizaciones hasta nuestros días. Fue entrenada en esa capacidad por los griegos y romanos, y durante la era cristiana. Su uso como símbolo cristiano de la paz y las buenas nuevas se origina en el regreso de la paloma al arca con el hoja de olivo, que, como confirmación de la disminución del diluvio.

Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde; y he aquí que traía una hoja de oliva tomada en su boca; y entendió Noé que las aguas se habían aliviado de sobre la tierra.

Génesis 8:11

Otras representaciones de símbolos arcaicos donde la figura de la paloma juega un papel importante.

Cuentan los griegos sobre un mito sobre la diosa Semíramis que se la relaciona con la figura de la Paloma. Decían que "Ella nació con el cuerpo de un pez, era hija de una diosa que la abandono en un desierto rocoso, en un lugar en qué anidaban palomas. Y ocurrió que las mismas se compadecieron de la criatura y la alimentaron robándoles leche a los pastores y dándosela en sus picos; más tarde, le traían trocitos de queso. Los pastores notaron estas faltas y comprobaron que las palomas eran las ladronas, las siguieron hasta el lugar donde anidaban y descubrieron a una niña hermosísima. La llevaron al Intendente del Palacio, quien decidió llamarla Semíramis, lo que en el idioma sirio significa Paloma. Semíramis También significa la

que porta la rama" Z'emir-Amit ", y es por eso que también se la representa con un ramo de Olivo." La diosa Semiramis es parte de trinidad de dioses Asirios.

La palabra Paloma en griego peristéri, tiene gematría 618 en una referencia inequívoca al número φ = (1/Φ) περιστέρι
80-5-100-10-70-300-5-100-10=680

Y la frase “Rama de Olivo” en griego κλαδἱ ελιἀς
Tiene gematría 314 en una referencia inequívoca al número π.
κλαδἱ – ελιἀς
20-30-1-7-10 5-30-10-1-200
68 246 = 314

Codo sagrado egipcio 0,5236 mt x 6 = 3,1416
Φ_2/5=2,618/5=0,5236 mt codo sagrado.

Fuente: “El Árbol sagrado en el Mundo Indoeuropeo”
Autor: Arquitecto Diego Kurylo

F
rases Latinas

Cuando leemos la frase: Universi Terrarum Orbis Architectonis Ad Gloriam Ingentis, se traduce al castellano como: A la Gloria del Gran Arquitecto del Universo, podemos pensar que esta frase es una forma coloquial moderna de referirnos al Gran Arquitecto o a una causa primera, al estilo de un *fiat lux* arquitectónico pero en realidad esta oración en latín podría ser muy antigua y estar relacionada con el arte de la construcción. Este eslogan aparece en parte en el comienzo del primer prefacio del libro monumental de Arquitectura datado en el siglo I, AEV, "Los 10 libros de Arquitectura de Vitruvio" o "De Arquitectura" como se lo conoce comúnmente.

El carácter Grandioso y Enciclopédico de la obra "De Arquitectura" radica en ser el único tratado técnico arquitectónico de la antigüedad en sobrevivir al naufragio de los tratados clásicos, en este libro se puede redescubrir a Orfeo, Esculapio o Euclides o leer sobre mitos como el de Perdix, sobrino de Dédalo, creador del primer compás. En sí misma la obra "De Arquitectura" es un compendio monumental de arquitectura, mitos y leyendas relacionadas con el gremio de constructores como también un libro necesario para entender la génesis arquitectónica en la Roma clásica.

Al comienzo de "De Architectura" se pueden leer estas palabras dedicadas a Caesar Augusto:

"Cum divina tua mens et numen, imperator Caesar, imperio potiretur orbis terrarum" ...

L.I-Prefacio De Arquitectura. Marco Vitruvivi Arquitecto.
Siglo I a.C.

"Cuando con tu voluntad y tu inteligencia divinas, César Emperador, te hicieron dueño del imperio del círculo de la tierra"...

El tratado de arquitectura más antiguo del mundo está dedicado a César Augusto el emperador del mundo en tiempos de Vitruvio y a su hermana Octavia Minor. Este prefacio es una referencia directa al triunfo del caesar como “emperador” en el gobierno del mundo, denominado este como "Orbis Terrarum", este dato nos permite comprender mejor quién fue el autor del máximo tratado de arquitectura y como la frase “Orbis Terrarum” se relaciona con los mapamundis del mundo clásico. La palabra latina Orbis se traduce como círculo o rueda. La tierra entendida como un círculo rodeada por las aguas de los océanos o las aguas primordiales. Se utiliza esta palabra cuando se hace referencia a un mundo plano y circular como una rueda, es el "Orbis Terrarum" el mapa geográfico que el arquitecto Marco Agrippa, autor del Panteón, realizó en Roma en el mismo momento en que se escribía "De Architectura".

Los planisferios antiguos se dibujan de forma circular con una característica común, la tierra quedaba dividida en 3 partes: Asia, Europa y África. El río Nilo como también el mar Mediterráneo actuaba como divisores del planisferio quedando dibujado en el plano una enorme forma de T dentro de un

círculo, este representando las aguas como el círculo de la tierra.

Con respecto a la forma en la cual eran dibujados los mapamundis en la antigüedad clásica, si tomamos la palabra griega Okeanos Ὠκεανός, océanos, vocablo que usualmente se refería al círculo de aguas primordiales, su valor numérico si sumamos todas sus letras griegas es de 1146, si divido este vocablo por el vocablo griego Nilo, Νεῖλος considerado el río más importante del mundo antiguo, gematría 365, su resultado es el número 3,14 una referencia inequívoca al número Pi. La frase Orbis Terrarum esconde en los mapamundis antiguos al número π.

Lo más probable que el texto original en latín, texto que nos hermana y al cual dedicamos nuestras columnas se refiera de forma simbólica a este prefacio del siglo I, AEV. Texto del máximo tratado de Arquitectura del mundo.

"A la gloria del Grande Arquitecto del círculo de la tierra".

Para entender mejor el texto original en latín que nos une en cada tenida, tendremos que estudiar la palabra latina Ingentis que puede traducirse como grande, monumental, en si misma personifica crear hacia adentro, es posible que en algunas frases latinas se refiera a un número grande como el número un millón. Este vocablo puede encarnar en textos antiguos el significado de un número infinito, si este es el caso y el sentido que se le quiso dar al texto, fue simbólico y no literal podría traducirse nuestra frase en latín de la siguiente forma:

"A la Gloria del Dios de la eternidad, Arquitecto del círculo de la tierra".

La eternidad en Egipto se representaba en el número Un millón, un número infinito, símbolo del Dios Heh, el Dios de la Eternidad, el cual durante el período tardío de la historia de Egipto se fusionó con el Dios de la Arquitectura, el Dios Pitah, creando un nuevo sincretismo religioso conocido como “El Dios de la eternidad, el Gran Arquitecto del Universo”.

Fuente: “El Árbol sagrado en el Mundo Indoeuropeo”
Autor: Arquitecto Diego Kurylo

La ciudad en ruinas

Todo laberinto[7] es prefiguración de su arquitectura y del primer intento de confundir al hombre a través de una ciudad en ruinas. El laberinto de nuestra vida fue creado por nosotros vida tras vida no tomando los recados necesarios dejando quizás demasiados cabos sueltos, padeciendo y sufriendo por la duda o mala información creando una mala arquitectura, hay que retornar a la inocencia y dejar de lado todo tipo de Ambrosía o néctar, ¿es acaso el retorno a una vida querida que simula llegar a algún lado, o nos acercamos minuto tras minuto al momento de saber que ocurrió en el ayer cuando morimos, no hace falta especular, tomamos la ambrosía todavía no has descubierto que hemos muerto antes?. No se enfade señor celador seguramente usted también desprevenido y atolondrado fue convidado con esa abominación.

“Hemos muerto muchas veces en el largo de una vida plagada de mundanalidad, el mal como una glorificación está en que nunca nos acordamos”.

El primer laberinto fue dedicado al culto al Dios Min[8], sus arquitectos planearon su planimetría con planta cuadrada, como un monumento central en la necrópolis, «todo laberinto es un complejo funerario, lleva muchas vidas darse cuenta de que uno mismo está inmerso en un solar de ruinas, que llenan el límite físico del espacio», [En su centro se encuentra el toro de su madre, Min como fecundador], todos estos moldes del desconcierto y la perdida de la era, se resuelve girando siempre en el sentido contrario al sol.

Sobre el Silencio

No es necesario que preguntes, no hace falta nada
Si tienes el impulso de hablar, recuerda ningún dios habla ni ha hablado jamás.
Tu protección será tu rodela echa de vacío.
No hay tiempo, todo sucede en el ahora.

No llames la atención, no comentes aprende a esperar que todo se revelará de formas mágicas

Todo a su tiempo sin esfuerzo y conocerás cosas maravillosas, dejadas ahí por ti.

Todas las vidas eres tu, tu cuerpo es oro. Cuídalo porque te acompañara por siempre.

Con la calma del mar y recuperadas las fuerzas

El mar esconde secretos y puertas escondidas

Que serán traspasadas por dos. Fueron hechas para dos.

Sentirán el verdadero latido universal

Enamorado de ella, muchacha siempre he estado enamorado de ti.

Siempre enamorado, pero desaprendido en el amor

Quisiera volverla a verla aunque sea en mis sueños.

Dice el mito de Ícaro y Dédalo que Teseo, un héroe legendario, llegó a Creta con la misión de matar al minotauro. Ariadna, mujer de Ícaro, le ayudó para que entrara en el laberinto y luego pudiera salir de él. Al rey Minos no le cayó en gracia, pues para él la hazaña demostraba que el sitio no era tan seguro como

Dédalo había afirmado. Así que decidió castigar al arquitecto, encerrándolo en su propia construcción.

El castigo no solo recayó sobre Dédalo, sino también sobre su hijo, Ícaro qué entonces era muy joven. Los dos fueron condenados a vivir dentro de ese monstruo; sin embargo, el ingenioso Geómetra no estaba dispuesto a resignarse con ese destino. Se valió de un ejercicio de inteligencia para salir de allí.

Dice el mito sobre Ícaro y Dédalo que este último hizo algunas peticiones al rey «a cambio de doblegarse a su voluntad». Dijo que deseaba hacer algunas obras para homenajear a Minos y todos le creyeron. Por eso le llevaron plumas y cera, sin preguntar para qué. Con esos elementos, Dédalo construyó unas alas para sí mismo y para su hijo Ícaro. La única forma de escapar del laberinto era volando.

Hesíodo en su Teogonía, nos comenta Crono guardaba un intenso rencor a Urano. Este se había ganado la enemistad de Gea, madre de Crono y los demás Titanes, debido a que luego de haberlos engendrado, los retenía en el seno de su madre y no permitía que vieran la luz. Gea creó una gran hoz de pedernal y reunió a Crono y sus hermanos para convencerlos de que matasen a Urano. Solo Crono estuvo dispuesto a cumplir su voluntad, así que Gea le dio la hoz y le hizo tender una emboscada. Cuando Urano se encontró con Gea, Crono lo atacó con la hoz y lo castró. De la sangre (o, según algunas pocas fuentes, del semen) qué salpicó en la Tierra surgieron los Gigantes, las Erinias y las Melias.

La Biblia dice sobre Dios y el tiempo, Él es el que “muda los tiempos y las edades” (Daniel 2.21). Él es el que determinó un tiempo para todo.

Dios tiene su propio sentido del tiempo: «… para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día» (2 Pedro 3:8).

El tiempo es ilusorio, se pierde con facilidad al igual que la palabra, ya que solo existe el ahora eterno, *siempre es ahora*, [Al igual que en un espejo roto, cada fragmento es parte de un puzzle en el ahora] todos los momentos de la creación son versiones del único momento que es, «ahora eterno, para algunos será la visualización de un espejo en su fractura».

En el ensayo que da título al libro de Borges Historia de la Eternidad y que viene complementado por otros dos posteriores (*La doctrina de los ciclos* y *El tiempo circular*), el escritor en parte culpable diserta con liberalidad acerca de la duración y su cadencia y la eternidad, principalmente desde los puntos de vista platónicos, cristiano y nietzscheano. Según declara el propio Borges en el prólogo de la obra, la eternidad.

“Es un artificio espléndido que nos libra, siquiera de manera fugaz, de la intolerable opresión de lo sucesivo”.

Jorge luis Borges

“Es interesante que desde la perspectiva de los grandes ciclos de las religiones de la India, un día de Brahmā representa con respecto a año solar, y creación de Manus, (nuestro año solar calcula cómo 4,300,000 x 1,000 años) hay catorce Manus. Por lo tanto, hay 420 Manus en un mes de Brahmā y 5.040 Manus en un año de Brahmā. Brahmā vive durante cien años de su edad y, por lo tanto, hay 5.040 x 100 o 504.000 Manus en la duración de la vida de Brahmā. Hay innumerables universos, con un Brahmā en cada uno de ellos, y todos ellos son creados y aniquilados durante el tiempo de respiración del puruṣa. Por lo tanto, uno simplemente puede imaginar cuántos millones de Manus hay durante un soplo del puruṣa. No existe retorno al estilo kafkiano, ni borgeano, sino un tiempo cristalino en el ahora que se manifestara como un cristal roto”.

“En nuestras manos poseemos el cristal con que nació el mundo”.

El tiempo puede ser entendido como una geometría en el ahora, [una arquitectura de vidas[9]], todo lo que hacemos en diferentes vidas físicas, co participa en el ahora, «la reencarnación es real para los que hemos tenido recuerdos de esas vidas en el ahora, pero todas estas vidas están coexistiendo en el único instante que existe, Plutarco en vidas paralelas, trata sobre este tema al igual que la transmigración del alma», estas vidas crean patrones geométricos como vectores en la tela de todos estos movimientos, "una sutil catástrofe de accidentes y aforismos", creando la particular arquitectura del continuo existir, Déjà vu y sincronías representan aberraciones u alertas, ya que permiten descubrir que el gran edificio del mundo está bellamente incompleto, una ruina como planta circular de arquitectura como una bella ciudad y la mas antigua . Continuo de una nueva narrativa «un universo pleno de axiomas» olas de información interactuando en el ahora, "lo que hacemos en una vida repercute en otra y en todas las demás", somos el resultado de una intervención basada en el olvido de lo que fué, de nosotros en nosotros. Que justamente como una gran charada o mueca del destino es hacia donde vamos, a la tierra del oblivion.

La Biblia dice que Él es el que "muda los tiempos y las edades" (Daniel 2.21). Él es el que determinó un tiempo para todo. La Biblia dice que "todo tiene su tiempo" (Eclesiastés 3.1-4; 11). La Biblia siempre habla de los cumplimientos proféticos que se darán "en el tiempo de Dios" (Gálatas 4.4).

Si Dios es tiempo, seguramente se apegue a él como a cualquier rueda demasiado grande para ser definida, el número primero se expone como cualquier dialéctica como un reflejo de manera algo difusa Algo poco definida como en un espejo. El tiempo no solo para Dios, sino también para el hombre representa un eterno retorno hacia lo que fue. El futuro está en el pasado, dentro del la tesis de retorno cronológico, un movimiento retrogrado.

“El tiempo es una ilusión, la realidad absoluta es círculo sobre círculo, todas las reencarnaciones, coexisten en el ahora eterno, como una rueda que volverá a repetirse en su permutación”.

El yo superior, manifiesta todas las vidas en el ahora, como un gran mandala, cada vida influida por todas las demás como en un telar. Hemos muerto y nacido en el ahora eterno un número infinito de veces y todos esos nacimientos y muertes se encuentran escondidos y al mismo tiempo coexistiendo en el ahora, el único instante de la creación.

“Coexistencia como una Cohabitación es el Existir de una persona y elixir o cosa a la vez que otra, todas las cosas como un simulacro en el ahora del mayor de todos los simulacros o maquinaciones, que es la existencia de una sola partícula fundamental que se disfraza de muchas”.
No recordamos que hemos muerto muchas veces en el ahora, solo se percibe cuando el espejo ilusorio de formas y tiempo se rompe.

“Existen versiones de nosotros mismos experimentando diferentes geometrías de vidas, al igual que sombras, todas persiguiendo sus ayeres, somos todas las cosas”. Una profunda emoción de recordar el ayer, aquello que los taoístas llaman *lo grande* no sé contenta con poseer un yo, pero posee una red simulada de centros que simulan un yo, solo como una forma de divertimento.

“Hemos muerto muchas veces en nuestra vida, pero el yo superior decide continuar con esta vida física y vuelve a manifestarse, como un cuerpo físico”. Estamos en cerrados en el tiempo que por supuesto en una simulación del ahora o

multiplicación del ahora y padecemos el olvido de nosotros en nosotros, sería demasiado doloroso darnos cuentas que somos nosotros lo que colocamos ahí vida tras vida todas nuestras aberraciones.

También como un complejo engranaje de reflejos cuánticos que tienden a la manifestación de las formas de tipo pandemonio, ni buenos ni malos. Es solo la respuesta a cualquier agresión que simula la maldad. Existe un número grande, tiende a la permutación de su ser, [Esta permutación es posible que tenga un número determinado de días, el resorte numeral lo hace andar hacia su numen], que contiene el instante de todos los instantes, en su conjunto es una biblioteca de versiones de ese único instante atroz.
Durante toda la República Romana las grandes colecciones de libros estuvieron en manos privadas de importantes familias. César fue el primero que, quizá impulsado por el conocimiento de la Biblioteca de Alejandría, encargó a Varrón el diseño y la organización de la que hubiera sido la primera biblioteca pública de Roma, pero el asesinato del propio César abortó el proyecto. Así pues, la primera biblioteca pública recae en Asinio Polión, fundó en el Atrium Libertatis (entre el 38 y el 28 a. C.). Enseguida Augusto añadió otras dos, la Biblioteca del Templo de Apolo en el Palatino y la del Pórtico de Octavia, de todas estas el orbe es la mayor. Para cada instante, un conjunto de *Biblos*. Se manifiesta como tu realidad según lo que quieras manifestar, la realidad física es solo un reflejo de tu interior. Vivimos en nuestro particular sueño material, la vida es sueño. Si todo es falso, la realidad no es otra cosa que una versión amplísima de lo falso.

“El fenómeno de las luces & seres fantásticos se entiende mejor sabiendo que la forma en la cual se construye la realidad es más parecida a un cinema, [Este holograma se comporta como una mente, responde a lo que pensamos y a nuestro actuar fundamentalmente a nuestra palabra, nunca nos contradice]. Tenemos que ampliar la forma en la cual entendemos la realidad. Sabiendo que en esencia nuestro mirar afecta la misma, necesitamos crear una nueva antología de la realidad”.

“Somos nosotros los que hemos puesto ahí, en nuestra vida todos esos símbolos de nuestro despertar, todo accidente, todo desconcierto es puesto ahí por nosotros, si todo el libro de nuestra vida es imperfecto, ¿existe alguno que no lo es?, o solo somos quemados como papel vida tras vida.

La realidad física es una simulación un simulacro infinito muy fragmentado lleno de olvido, además de ser o representar un engranaje acabado que vuelve a comenzar cada vez que hablamos. Yo lo llamo el infinito brahmán, *la mente universal*, [una mente un simulacro], una creencia que estará en sintonía con tu interior. «*Todo es mente, todo es forma mental y como toda sombra deberá ser iluminada por el paso del sol al mediodía*». El hombre más allá del Posmodernismo está atrapado como en cualquier tiempo anterior, en una nueva soledad producto en nuestro tiempo de pixel y el ordenador. Está lleno de máquinas con visores de todos los tamaños con la capacidad de ver en ellas inclusive visiones de fuera de la tierra y al mismo tiempo esto hace a la soledad más fragante al igual que un ladrón que se disfraza de amigo. Cuantos de estos falsos amigos y hermanos quisieron llevarse mi cuerpo e inclusive mi aliento, no los desprecio, pero es de la más grande melancolía

darte cuenta de que la forma más alta de espiritualidad se convierte en un robo en las manos de esos falsos hermanos.

El universo es una idea, una simulación o sueño material, lo has creado tú por decisión propia, el universo surge de tu interior de adentro hacia afuera como un sueño material que se manifiesta como un reflejo de tu interior. “Literalmente leemos dentro de nosotros mismos”. [En demasía ese leer continuo se traduce en pesadumbre y melancolía por lo que fue].

Cambia tu primero y verás reflejado en tu exterior ese cambio, cambia tu interioridad simbólica y veraz ese cambio reflejado como la realidad que más se ajuste a lo que quieras manifestar. Esto es posible siempre y solo siempre si cerramos la boca y no tratamos de convencer o de aburrirlos con nuestro saber, es importante permanecer callados, no hace falta ser dadores de ningún dharma. Si no me toman en serio permanecerán encerrados en la rueda hasta que el tiempo se agote solo después de haber transcurrido toda la eternidad.

Borges comentaba: “Que hay un orden en el universo, un sistema de periodicidades y una evolución general, me parece evidente. No menos innegable es para mí la existencia de una ley moral, de un sentimiento íntimo de haber obrado bien o mal en cada ocasión.”

Sobre la Divina Comedia, Al final de su descenso, Dante y su guía se encuentran con Lucifer. El emperador de un reino de Dolor, tiende su tela araña sobre el mundo como un gran marionetista, se halla en su trono quieto, seguramente vacío que al igual que los Budas sus tronos están vacíos, representan seres

que no son, en ausencia oro puro en el centro de la Tierra.

Con la intención de dirigirse hacia el otro hemisferio cónico, Virgilio—quien en este momento transporta a Dante de la mano se aferra al flanco de Lucifer y desciende deslizándose por el cuerpo del gigante.

“Lucifer es el gobernante del Infierno y el antagonista principal del infierno del Dante. Una vez que el Arcángel más glorioso de Dios, Lucifer fue expulsado del Paraíso como castigo por dirigir una rebelión contra Él. Ahora un ser torcido y demoníaco, traza su regreso a su lugar legítimo en el Paraíso”.

Para Dante lucifer no representaba un Ángel, sino su inverso, “Nada de cuernos ni de cola; más bien las seis alas propias de los Serafines; pero no emplumadas ni iridiscentes, sino seis grandes y oscuras alas de murciélago, similares a grandes velas, dos bajo cada cara”.

Es así que, pasado un cierto punto, los viajeros quedan súbitamente dadas vuelta y cabeza para abajo con respecto a Lucifer. Asombrado, Dante pide entonces a su guía que le explique lo sucedido, a lo que Virgilio responde (Infierno, canto XXXIV, 106-111): "... «Supones todavía hallarte tras el centro en que prendíme al gusano infernal [Lucifer] que horada al mundo. Mientras yo descendí allí estuviste, cuando volví pasaste por el punto al cual tienden los pesos por doquiera»." "... «Tu imagini ancora d’esser di là dal centro, ov’ io mi presi al pel del vermo reo che ‘l mondo fora. Di là fosti cotanto quant’ io scesi; quand’ io mi volsi, tu passasti ‘l punto al qual si traggon d’ogne parte i pesi»." Recordemos en este punto que Aristóteles afirma que todo elemento tiende a dirigirse hacia su lugar natural lo

más rápidamente posible y por el camino más corto. El lugar natural de los objetos pesados (compuestos por el elemento 'tierra') es el centro de la Tierra y hacia allí caen en línea recta, tanto más rápido cuanto más pesados son. (Esta última, claro está, es una idea sobre la aceleración de los cuerpos que la física moderna desechará.) Como vemos, el lugar donde se ubica Lucifer representa para Dante el centro geométrico del universo y el lugar hacia donde todos los cuerpos pesados, compuestos de 'tierra', convergen—una clara herencia de las enseñanzas de Aristóteles.

Alejandro Gangui

«Nuestro pasado ha sido creado por nuestro futuro», "lo que hicimos en el futuro moldea nuestro pasado como en una ola de mar o cola de animal".

Dentro del Ahora lo que hacemos en el futuro desde la perspectiva del ahora repercute como olas cuánticas en el pasado, el efecto en el pasado es mayor de lo que hacemos en el futuro, [El vacío extremo aparece primero en nuestra juventud de lo que hicimos en el futuro, aquel es como una puerta oscura que se repetirá de vida en vida, la que conduce a la mayor luz conduce hacia lo alto]. Aunque solo existe este instante, "solo y siempre el ahora" por lo tanto todo ya ocurrió, solo nos acercamos a saber qué sucedió inclusive nuestra muerte. No no se asuste primero escuche, ha muerto primero y en la lectura premura de este instante se dará cuenta que se aproxima a saber como semejante cosa ocurrió en primer lugar, algún geómetra advenedizo a las matemáticas lo llamará infinito, o cinta de eventos alternativos.

Busca todo lo que quieras manifestar y piénsate, visualízate de esa forma para poder concretar esa realidad como un sueño material en el ahora. [La capacidad de Imaginarte será la capacidad de recrear el mundo]. Descubrirás un mundo finito pero grande de formas, es más historias sobre historias, paginas de un libro tan grande como el número más sagrado y grande.

La magia para Jorge luis Borges es una causalidad distinta. Es suponer que, además de las relaciones causales que conocemos, hay otra relación causal, en este caso es saberse el centro de todas las cosas ya que, el universo está lleno de centros, mi corazón es uno por lo tanto me permito crear. Además "La diferencia entre técnica y magia es una variable histórica"

W. Benjamin.

"El número de todos los átomos que componen el mundo es, aunque desmesurado, finito, y solo capaz como tal de un número finito (aunque desmesurado también) de permutaciones. En un tiempo infinito, el número de las permutaciones posibles debe ser alcanzado, y el universo tiene que repetirse".

Jorge luis Borges

Una vez alcanzado el número finito de permutaciones el universo se repite en una sublime recapitulación de todo lo que fue.

El orbe es lo que es, «ahora eterno en un único instante, todo lo que es, dicho de otra manera un museo de formas y accidentes, lo hace andar el tiempo como rueda, es acaso el número más grande, la gran rueda», o sea todo lo imaginable por dios, algunos escritores creen que la meta del universo es la inmortalidad, personalmente no quiero ser inmortal,

seguramente lo seamos todos y he ahí nuestra fatiga y blasfemia, como pasar a ser mortales de nuevo.

“No pienses que no pasa nada, simplemente porque no ves tu crecimiento… las grandes cosas crecen en silencio”.

Buda

“El cosmos tiende hacia el infinito retorno de lo que fue, una sublime y penosa recapitulación. Que belleza en la quema de libros, quién podrá escapar de semejante ardor”.

Pero solo aquí y ahora. La realidad existe en tu interior dentro de tu ser y se manifiesta como formas mentales físicas dentro de una idea infinita [Este museo de formas mentales o colección de accidentes al que algunos llaman universo, aquel repite la justicia en la frase “yo creo con la palabra”], sobre esto Juan nos recuerda 1:1-25 NBV.

Antes que nada existiera, ya existía la Palabra, y la Palabra estaba con Dios porque aquel que es la Palabra era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas, y no existe nada que él no haya creado. En él estaba la vida, y la vida era también la luz de la humanidad. Esta luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no puede apagarla. Dios envió como testigo a un hombre llamado Juan, para que les hablara a todos de la luz, y por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz; él solo vino a guiar a todos hacia la luz. La luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, ya estaba por llegar a este mundo. El que es la luz estaba en el mundo, y Dios creó el mundo por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a este mundo, que es suyo, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Los hijos de Dios no nacen de la

sangre, ni por deseos naturales o por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que le pertenece al Hijo único del Padre, en el que abundan el amor y la verdad. Juan habló de él y, a voz en cuello, gritó: «Este es del que yo les había dicho que venía después de mí. Pero él es más importante que yo, porque existía antes que yo». De la abundancia que hay en él, todos hemos recibido bendición sobre bendición. Por medio de Moisés recibimos la ley mientras que por medio de Jesucristo recibimos el amor y la verdad. A Dios nadie lo ha visto nunca; pero el Hijo único, que es Dios mismo y siempre está en unión con el Padre, nos ha enseñado cómo es, para que así lo podamos conocer. Los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y ayudantes del templo para que le preguntaran a Juan quién era él. Esto es lo que Juan les respondió: —Yo no soy el Cristo. Así dijo sin negarse a confesarlo claramente. Le preguntaron: —¿Y quién eres entonces? ¿Eres acaso Elías? Él respondió: —No lo soy. —¿Eres el Profeta? —No. Le dijeron: —¿Quién eres entonces? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué puedes decir de ti mismo? Juan respondió con las palabras del profeta Isaías: —Yo soy la voz del que grita en el desierto: "Preparen un camino recto para el Señor". Los enviados de los fariseos le preguntaron: —Si no eres el Cristo, ni Elías ni el Profeta, ¿por qué bautizas?]. En el ahora y cómo sueño material crea un mundo exterior. Al igual que el carpintero primero tiene que pensar la mesa para manifestarla. «El universo en su apuro desesperante crea al carpintero y la mesa al mismo tiempo, [mesa y carpintero han estado siempre ahí], solo la ilusión de tiempo confunde al carpintero y piensa que es él el creador». Cada vida física es una perspectiva muy particular dentro del ahora eterno, un punto de vista en el ahora, siempre creciente siempre en un retroceso de lo que fue.

El sendero de la liberación mediante la conciencia no es equivalente al arduo trabajo intelectual, sino que puede ser consecuencia complementaria del mismo. Es por ello que "mientras que la razón discursiva puede extraer conclusiones lógicas […], la meditación de las sentencias y aforismos upanishádicos solo se efectúa en la conciencia-conocimiento íntimo en cuanto realización efectiva de la conciencia [*bhāvanā*]". La conciencia del individuo se asemeja a la conciencia implícita en *Brahmán*, *en la medida que se disuelve en ella*, tal como una gota de agua se incluye en la profundidad del mar cuando, incluso sin desaparecer, ha dejado de ser una gota particular.

"Si todo ya sucedió, [sucede en el ahora] nos daremos cuenta de que habitamos dentro de una ruina, un laberinto. En Egipto se creía que el pelicano poseía una predilección por las ruinas de arquitectura y que alimentaba a sus hijos con su sangre para revivirlos, en el Apocalipsis Egipcio su conducción y revelación está reservada al pelicano".

"Todo Pelicano es una prefiguración de Cristo, en todo su esplendor y gloria".

El movimiento es una ilusión, dentro del ahora la conciencia se desplaza entre diferentes realidades paralelas dentro del ahora eterno creando la ilusión de tiempo y espacio, son como hojas de libro verticales e infinitas una permutación como ordenador, lo más importante es cambiar nuestra vibración representativa del mundo que queremos habitar.

Es recomendable para el buscador pensar que experimentamos un estado de dicha, y de intensa y profunda felicidad en la

disolución del ego, experiencia que se conoce como Samadhi éxtasis por vacío extremo o la casa de los antepasados. [Aparece primero en la vida del buscador producto del ahora].

Alcanzamos un estado de iluminación y despertamos a nuestra conciencia. En un estado avanzado de *Samadhi* no surge ningún pensamiento en la mente del yogui. Ni siquiera sobre el objeto con el que inició la meditación, el yogui desaparece, su cuerpo su ego el universo se visualiza vacío desde el corazón, habitamos lo que colocamos ahí.

Todas las realidades coexisten en el ahora, lo que pones allá afuera es lo que recibes. En realidad todo surge del corazón amoroso del buscador.

El pelícano de la zoología común es un ave acuática, de dos metros de envergadura, con un pico muy largo y ancho, de cuya mandíbula inferior pende una membrana rojiza que forma una especie de bolsa para guardar pescado; el de la fábula es menor y su pico es breve y agudo. Fiel a su nombre, el plumaje del primero es de color blanco; el del segundo es amarillo y a veces verde. Aún más singular que su aspecto resultan sus costumbres. Con el pico y las garras, la madre acaricia los hijos con tanta devoción que los mata.

A los tres días llega el padre; este, desesperado al hallarlos muertos, se abre a picotazos el pecho. La sangre que derraman sus heridas los resucita... Así refieren los bestiarios el hecho, salvo que San Jerónimo, en un comentario al salmo 102 («Soy como un pelícano del desierto, soy como una lechuza del yermo»), atribuye la muerte de los hijos a la serpiente.

Que el pelícano se abre el pecho y alimenta con su propia sangre

a los hijos es la versión común de la fábula. Sangre que da vida a los muertos sugiere la eucaristía y la cruz, y así un verso famoso del Paraíso (XXV, 113) llama «nuestro pelícano» a Jesucristo. El comentario latino de Benvenuto de Imola aclara: «Se dice pelícano porque se abrió el costado para salvarnos,
como el pelícano que vivifica a los hijos muertos con la sangre del pecho. El pelícano es ave egipcia.» La imagen del pelícano es habitual en la heráldica eclesiástica y todavía la graban en los copones.

El bestiario de Leonardo da Vinci define así al pelícano: Quiere mucho a sus hijos, y hallándolos en el nido muertos por las serpientes, se desgarra el pecho y, bañándolos con su sangre, los vuelve a la vida.

Jorge luis Borges

Saludos Místicos

Lucio Apuleyo en su libro El Asno de Oro comenta en su último capítulo como el personaje principal de la obra observa al maestro del culto a la diosa Seres hacer un signo al aire al salir del templo, gesto que provoco la pronta partida de los seguidores de la diosa dejando desconcertados a los no iniciados.

Existen en la estatuaria de todos los tiempos columnas cariátides que con las posturas de la mano representan el número de 365 el sol como máximo símbolo de arquitectura o el número 366 un año equinoccial. Durante la edad media los picapedreros se reconocían saludándose con el dedo meñique, lenguaje que implicaba que aquellos que conocían el saludo del dedo meñique conocían el nombre oculto de dios.

El cuerpo en todas sus formas y fundamentalmente la mano y el antebrazo que devino en codo sagrado, fueron usados como la primer regla de albañil. De esta forma corporal de arquitectura surgieron las primeras herramientas del gremio usadas por el hombre. La imagen del hombre fue de construida para organizar el espacio a convertir en sagrado y usada su forma como modulor del espacio tridimensional, organizando los espacios de manera áurea como es el caso del Templo del Rey Salomón o la cámara del Rey de la gran Pirámide.

El saludo entre maestros constructores puede interpretarse como la conformación de una palabra perdida una palabra formada por la particular manera en la cual los cuerpos se articulan.

Si estudiamos el lenguaje simbólico de las manos para el arte y la mística de la cábala de la edad media, estos asignaban a cada falange de las manos una letra hebrea y a ambas muñecas las letras yod, he y Vav, He en espejo al juntar las manos vemos representado el nombre de dios. Durante el saludo entre constructores se representa el nombre de Dios unificado, ambos maestros con las muñecas presionando en las cervicales de su compañero dibuja simbólicamente las letras Yod y Vav y He Vav. Ambos maestros en su saludo configuran el nombre de dios de una manera particular como también un modulo de arquitectura, el batir los antebrazos 7 veces representan, 7 veces un codo sagrado de la antigüedad que tomando como datos las palabras usadas en la construcción del templo del Rey Salomón lo más probable es que fue usado el codo sagrado egipcio de longitud 0,5236 metros si tomamos el codo sagrado Egipcio y lo multiplicamos por 6 el resultado es 3,1416 metros el codo sagrado egipcio funciona como un fractal del número π. Si

multiplicamos el codo sagrado x 7 el número de grado y las veces que se representa el codo en el saludo entre maestros se obtiene el número 366 un año equinoccial, la razón cúbica como tiempo o ver en el módulo de construcción más sagrado una forma de articular el tiempo y una forma de representar el tiempo construido como porciones de verbo o con porciones del número π. La particular forma de las piernas en este saludo donde los pies y las rodillas se tocan, terminan dibujando la letra Y griega inicial de Yod en latín, la letra Y griega fue la forma en la cual se reconocían los devotos del dios St durante la roma clásica de este arquetipo del desierto surgió la letra Yod durante el paso de pueblo cananeo que trabajaba de forma temporal en Egipto.

Fuente: "El Árbol sagrado en el Mundo Indoeuropeo"
Autor: Arquitecto Diego Kurylo

A
dán, Eva y el Árbol del bien y del Mal

No hay historia que impacte más en el inconsciente colectivo de la humanidad como el mito de la creación del hombre y el género humano, esta narración es la más recordada a través de las épocas y posiblemente el mito documentado más antiguo remontando su génesis al relato de Atrahasis en el reino Acadio o al de Ziusudra en Sumer, historia cuya licencia permite al

artista del renacimiento pintar el desnudo y donde el hombre se descubrió libre. Adán y Eva fueron para las religiones abrahámicas los primeros seres humanos creados por Dios en el sexto día de la creación, Adán fue creado primero y viendo Dios que se encontraba solo creo a la mujer de su costilla.

Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.
Génesis 1:27
Adán fue creado del polvo mediante un proceso de alfarería a imagen y semejanza del creador, dándole vida mediante un soplo Divino, el cual le provee el hálito de vida, que pasa a morar en él.
Génesis 1:26

El origen de este relato se encuentra en la cosmogénesis Egipcia y en el mito del dios solar Ra, que para el imaginario del norte de África representa un Máximum Solís, o sol fecundo fuente de las aguas de la arquitectura del Egipto faraónico, cuya representación geométrica es el círculo con el punto en el medio, como también una Vesica Piscis en la forma de una boca de fuego de la cual los números son expulsados como potencias activas, otorgando el hálito de vida al recién nacido o el entendimiento de que en esencia todo es número.

El Dios Jnum, o Ra al mediodía proporcionaba al recién nacido de su Ka el aliento divino, esta deidad era considerada patrona del río Nilo y al igual que el dios Ptah en Egipto crean el mundo como una producción de objetos de cerámica.

“El Ka o aliento era creado por el Dios Jnum en su rueda de alfarero, y era depositado en los hijos en el momento de la concepción, posibilitando la inmortalidad.”

El Ka o hálito, era simbolizado en Egipto como dos brazos en alto sobre la cabeza de hombres de pie en cuyo centro se encontraba el símbolo del Dios Osiris “el Ojo” como también el círculo con el punto en el medio si multiplicamos el número 3 por 2 codos sagrados egipcios 0,5236 mts o doble Ka el resultado es el número maestro 3,1416 módulo que se va a repetir a lo largo de todo el libro de la Torah como un número representativo de la Deidad.

Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Génesis 2:16

El Árbol de la Ciencia representa una metáfora sobre el conocimiento del número y la arquitectura que en su versión más arcaica se encuentra plasmado en el mito del Dios Osiris y Seth en Egipto, estos eran representados como Pilar fundamental de la creación y como “Rama Ima” u Osiris coronado en la Luz, este mito tiene paralelismos cercanos al árbol sagrado de Sumer el cual se encuentra coronado por la piña sagrada.

Gran parte de los libros del antiguo y nuevo testamento fueron organizados a través de números y geometrías como una forma de paradigma a modo de planos de arquitectura relacionando lo celeste, el mito y la geometría en una síntesis de contenidos culturales posibilitando la enseñanza en todas sus formas. Algo

similar sucede en el mundo indo-europeo con alegorías que aluden al desplazamiento de la estrella Sirio o al movimiento en espiral del planeta Venus. Se puede ver esta representación en el mito del Dios Apolo en Delfos, luces que para el imaginario de la antigüedad encarnan la fecundidad del mundo, números cuya razón cultural y matemática se encuentra representada en el número 3,1416.

Muchas de estas fábulas solo pueden ser explicadas o adquieren un sentido profundo si se estudia la Gematría, el valor numérico de las letras de términos que componen pasajes específicos de la Torah.

Un ejemplo claro sobre valores geométricos es el vocablo Nilo, el río que vio nacer la escritura y la piedra cortada, esta palabra posee gematría 365 en una referencia inequívoca a un sol filosófico o numérico lo mismo sucede con el dios Solar Mitra cuya gematría al igual que Nilo es 365 o la palabra Biblos, Libros cuya traducción es enrollamiento con un valor geométrico de 314 vinculando palabra a un número de una manera nunca vista, el número Pi para gran parte del mundo Indoeuropeo representaba un libro".

En el pasaje bíblico sobre el árbol de la ciencia y su prohibición por parte de Jehová Dios de comer de aquella fuente de conocimiento (Génesis 2:16) se esconde un brillo que es el propio número del capítulo y versículo como conjunto "el número 216".

Este arquetipo numérico era sagrado en tiempos antiguos por su simbología relacionada con la geometría y la arquitectura concepto filosófico conocido como "Razón cúbica" o el número

6*6*6 cuyo resultado es igual a 216. El arquitecto Marco Vitruvio en su libro “De Architectura” año 15 a.C. Comenta en el libro V de su códice como para Pitágoras es el número 216 el más indicado para contener el conocimiento.

Fuente: “El Árbol sagrado en el Mundo Indoeuropeo”
Autor: Arquitecto Diego Kurylo

“Les pareció bien escribir sus teorías y sus reglas en unos volúmenes de estructura cúbica, fijaron el cubo como el conjunto de 216 versos.”

De architectura, libro V, Vitrivvii

Esta doctrina, era vista como una estructura o soporte para el desarrollo de la cultura ya sea en la vía de una forma de arquitectura o en el compendio de un códice de geometría, en cuyo centro se encontraban los números, el verbo fecundando el espacio dando vida a estas formas culturales. El número 216 está relacionado con el número 3,1416 si estudiamos la gran pirámide como una representación de la colina fundamental de la creación o el mito del monte “Meru” en Asia central, todos estos modelos simbólicos esconden al número π como continente del mundo. Dentro de la gran pirámide la cámara del rey posee unas medidas específicas en codos sagrados cuyas dimensiones son 2 cubos de 10 codos sagrados de longitud 5,236 metros si trazamos un rectángulo áureo de este espacio el resultado es el número maestro 3,1416 o sea 6 codos sagrados de longitud o un cubo de lado 6, 6*6*6 cuyo resultado es 216.

Este espacio sagrado era considerado el corazón del Dios Ptah en cuyo centro se encuentra un sol filosófico o numérico Ra, la joya en el loto, el Dios Ptah es el más antiguo modelo de

alfarero divino del mundo junto al dios Jnum el eterno alfarero, el dador del Ka, todas estas doctrinas fueron asimiladas por el pueblo cananeo y pueblos del levante en la península Arábiga a través de un proceso de transmigración cultural, que se dio de manera natural ya que los pueblos semitas y fenicios eran nómades y trabajaban en Egipto en la época de la cosecha. Para que tengamos en cuenta la antigüedad del pueblo Egipcio en comparación con los pueblos cercanos de medio oriente.

El comienzo de la arquitectura y por lo tanto de los mitos relacionados a esta anteceden a la creación del templo de Salomón en unos 2.500 años, para cuando se estaban construyendo las pirámides de Giza, gran parte del colectivo humano recién comenzaba a domesticar animales y a crear poblados como los megalíticos del sur de España y esto nos demuestra el impacto que tuvo la civilización Egipcia y Sumeria en los pueblos nómades del desierto que copiaron los logos o símbolos de la cultura egipcia creando el alfabeto protocananeo y el fenicio.

Dios el SEÑOR dijo entonces a la serpiente:
“Por causa de lo que has hecho,
¡maldita serás entre todos los animales,
tanto domésticos como salvajes!
Te arrastrarás sobre tu vientre,
y comerás polvo todos los días de tu vida.
Pondré enemistad entre tú y la mujer,
y entre tu simiente y la de ella;
su simiente te aplastará la cabeza,
pero tú le morderás el talón.”

Génesis 3:14-19

Este pasaje bíblico no solo hace referencia al número 314 o número π sino que relaciona este número a la imagen terrestre del lugar donde nacen los vientos la casa de tritón, imagen arquetípica que va a ser reflejada en mitos como el de Apolo en Delfos, Cuyo primer nombre fue Pitón, en una referencia inequívoca al carácter π, Apolo en Delfos fue llamado "Apolo Pitio". Tanto los nombres del dios como el de la Pitonisa la sacerdotisa que emitía el mensaje desde el ónfalo heredaron su nombre de la serpiente Pitón, (Python) que Apolo mata y entierra debajo del Ónfalo.
La casa del dios tritón y el lugar donde nacen los vientos fueron representados desde distintas culturas como un octógono o como una estrella de ocho puntas.

En China se puede ver claramente esta imagen celeste en el antiguo símbolo del Tao el cual consta de un carácter con forma de pie, un cuadrado con un punto en el medio y una estrella de 8 puntas, este lugar estaba representado por el oriente el lugar donde nacen los vientos, el límite entre el cielo y la tierra y el lugar más frío del planeta, símbolo del logro de la inmortalidad para el mundo indoeuropeo.

Fuente: "El Árbol sagrado en el Mundo Indoeuropeo"
Autor: Arquitecto Diego Kurylo

La imagen simbólica del Pelicano

Este símbolo tiene su origen en una antigua leyenda muy difundida en los bestiarios medievales, según la cual el pelícano, en tiempos de escasez, nutría a sus pequeños con la sangre que sacaba de su pecho con su propio pico. Tan admirable comportamiento condujo a relacionar a esa ave con Jesucristo, el cual ofrece su cuerpo en la Eucaristía como alimento. En los albores del siglo V, San Jerónimo ya se sirvió de ese simbólico significado cuando comentó el versículo 7 del salmo 101: "Me asemejo al pelícano del desierto; soy como búho entre las ruinas". Siglos más tarde, inspiró una de las más bellas estrofas del himno Adoro te devote, en el cual Santo Tomás de Aquino

exclama “Señor Jesús, bondadoso pelícano, límpiame, a mí, inmundo, con tu sangre: de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero”. En el canto Vigésimo quinto, Dante en su Divina Comedia nos habla, en referencia al salvador: “Ese es aquél que descansó sobre el pecho de nuestro Pelícano; es el que fue elegido desde la cruz para el gran cargo”. La etimología de su nombre proviene
Del griego πελεκάν, pelekán, que a su vez deriva de pélekys, 'hacha'. La voz latina lo conoce como onocrótalos, lo cual se traduce como ruido de Asno debido al sonido del ave con su pico. Plinio el viejo en su historia natural lo anuncia con este nombre.

La referencia más antigua al Pelicano como ave sagrada la tenemos en los textos de las pirámides, textos precursores al libro egipcio de los muertos con una antigüedad de 5000 años, el texto reza “El pelicano Profetizará, el Pelicano Ascenderá, el Grande se levantara, las Enneadas hablaran y la tierra estará completamente hecha un dique, las orillas se juntaran y los caminos serán impasables”, en un fragmento conocido como el apocalipsis egipcio. En las imágenes de cantería medieval donde se ven pelicanos como símbolo de la eucaristía, siempre están acompañados de 3 a 7 polluelos y él es cuarto el que recibe primero la sangre como alimento, quedando 3 polluelos de cada lado, también se puede vislumbrar este arte en nuestra joya y collarín de grado 18. Un posible significado de este símbolo axial, sea el mito de la duplicación del cubo, alegoría asociada al Dios Apolo.

El mito extraído del monte Parnaso en el Peloponeso aseguraba que el que logre duplicar el cubo de la pitonisa lograría la inmortalidad, cabe recordar también que el dios Apolo era adorado en Grecia en la forma de un cubo perfecto de mármol, y que el cristianismo tiene su base en el Apolismo, el culto a Apolo.

Existen tren mitos geométricos arquitectónicos, íntimamente ligados al dios Apolo, estos son “La duplicación del cubo, la trisección del Angulo y la cuadratura del círculo, todos estos misterios fueron concebidos como continente simbólico de la inmortalidad”. Estos mitos tienen su base histórica en Egipto y en la construcción de la Gran pirámide, ya que esta refleja los tres. Estas alegorías promueven las diferentes representaciones del número Pi y su relación con el numero Phi, si multiplicamos el codo sagrado egipcio 0,5236 x 6 nuestro numero de grado obtenemos el numero 3,1416 y si le sumamos el 7 codo sagrado obtenemos el numero 366 un año equinoxial. Es posible que el 6 + 1 del toque tanto en el grado masónico 4 como en el del grado 18 refiera a esto, el tiempo orquestado como un modulo de arquitectura.

El tiempo modulado en relación al codo sagrado como también al número 3,1416 al igual que el mito de la duplicación del cubo. Si el simbolismo del Pelicano y sus 7 polluelos se refiere a este mito se descubre un hecho geométrico interesante, estos dobles cubos de 6 x 6 x 6 cuya longitud es 3,1416 no son totalmente áureos queda un agujero entre ellos o luz de 18 cm, 9 para cada

cubo. Si a su vez dividimos un círculo en 7 cuadrantes imagen que podría estar relacionada a la joya en nuestro collarín de grado 18, su Angulo es de 52°14’ un número muy cercano al Angulo real de Gran pirámide. Lo cual nos lleva a una interesante reflexión, si el numero 7 se refiere tanto a los colores de la gran obra como a la arquitectura (los colores del arco iris) estos tienen preferencia por las aristas y el modulo de arquitectura, fundamentalmente el codo sagrado egipcio y módulos creados por el mismo, lo que podríamos llamar la arista en medio del damero, o modulo de arquitectura. No es casual que al pelicano se lo llamara “Las ruinas de la arquitectura”, y en latín onocrótalos cuyo significado es ruido de Asno, ya que del más antiguo dios de la arquitectura, el dios Sth surgió el culto a la letra Yod, la inicial del nombre de dios, este paradigma del desierto era representado en Egipto en la forma de un pilar fundamental como también en la forma de un asno de oro, las cuatro aristas de una pirámide.

I

NRI

Esta sigla se traduce al castellano como «Iesus rey de los judíos», el titulo por el cual Poncio Pilatos condena a Jesús, colocando un «titulus» o tablilla de madera sobre la misma a modo de causa por la cual fue condenado. Algunas iglesias ortodoxas usan el acrónimo INBI, el cual se traduce como, Jesús rey del Mundo, no implicando que eso fuera lo que estuviera escrito. Muchas sociedades secretas lo interpretan como como Igne Natvra Renovatvr Integra, cuyo significado es «Por el fuego se renueva completamente la naturaleza». También se interpreta el acrónimo como In Necis Renacere Integer, cuyo traducción del latín es «En la muerte renace intacto y puro». Más allá que estas interpretaciones que pueden ser correctas y cotejadas, también se puede deducir el acrónimo como un plano de arquitectura, lo cual trae luz a la metáfora de la crucifixión relacionando la misma con el pilar fundamental de la creación. Una pista para su decodificación es la palabra usada para el nombre de dios para la religión judía el Tetragramantón יהוה o teónimo cuadriteral del nombre de Dios. En ambos casos tanto la palabra INRI como para el Tetragrama representan un plano de arquitectura. Los padres de la iglesia como Jerónimo de Estridón traducían del hebreo al griego el nombre de dios como PIPI, en griego «πι πι» echo por el cual la mayoría de los historiadores bíblicos interpretan que los griegos no sabían escribir o traducir el nombre del dios hebreo al Griego por este motivo usaban letras griegas parecidas a las hebreas como una forma de dar significado o traducción al nombre, sin embargo la razón es otra tanto en griego como hebreo el nombre expresa el concepto grecolatino de Razón cubica. En el mundo Grecolatino, existió una filosofía relacionada íntimamente con la arquitectura conocida como Razón cúbica , veía en el número la causa primera o “Fiat lux” de la existencia del cosmos en la forma de

un cubo contenedor de todas las cosas creadas. El primero en escribir sobre esta “filosofía de la forma”, fue Lucio Vitruvio en el libro V de su códice De Arquitectura “Los 10 libros de Arquitectura”. Comenta en su prefacio; Como para Pitágoras, el número 216 el más indicado para contener el conocimiento.

“Les pareció bien escribir sus teorías y sus reglas en volúmenes de estructura cúbica, fijaron el cubo como el conjunto de 216 versos”.

Vitruvio Polion Siglo I A.c.

Esta doctrina era vista como una estructura o soporte para el desarrollo de la cultura, ya sea en la vía de una forma de arquitectura o en el compendio de un códice de geometría, en cuyo centro se encontraban los números, el verbo fecundando el espacio, dando vida a estas formas culturales. El propio códice Vitruviano puede ser entendido, en la organicidad de los diferentes capítulos, como un edificio intelectual en cuyos vértices se haya el número 6, y en su centro, como si de un hexágono se tratara la doctrina de la “razón cúbica”.

La sigla INRI (en latín: Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum) representa la inscripción en latín (en Juan 19:19), que en inglés se traduce como "Jesús el Nazareno, Rey de los judíos", y Juan 19:20 afirma que esto fue escrito en tres idiomas—hebreo, latín y griego—durante la crucifixión de Jesús.

El título "Rey de los judíos" solo lo usan en el Nuevo Testamento los gentiles, es decir, los magos, Poncio Pilato y los

soldados romanos. En contraste, los líderes judíos usan la designación "Mesías". Ellos usan palabras hebreas y no dijeron 'Cristo', una palabra de traducción griega. Aunque la frase "Rey de los judíos" se usa en la mayoría de las traducciones al inglés, también se ha traducido incorrectamente como "Rey de los judíos" (ver Ioudaioi)

“Ambas palabras el tetragrama יהוה como el acrónimo INRI, representan a la razón cubica”, su decodificacion se encuentra en la cámara del rey de la gran pirámide como también en el Panteón en Roma.

Un detalle simbólico interesante sobre el INRI, Pilato redactó la inscripción que decía: «Jesús el Nazareno, rey de los judíos», y la hizo poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego, es posible que el acrónimo o sigla INRI deba ser interpretada como una palabra compuesta o macro palabra lo cual comúnmente en programación se conoce como código de idiomas, en este caso los idiomas del código son tres: griego, latín y hebreo, una comprobación de esta tesis se puede dar al estudiar como escribían durante la edad media los Hebreos el INRI, en lapidas cristianas dando vuelta la letra N como en un espejo, o sea la letra N latina era remplazada por una letra Num hebrea, algo similar se ve en pasajes del antiguo testamento o Torah hebrea como ser Números 10.35 al 36 en la frase “al principio y al final” estos pasajes escritos en hebreo poseen letras Num como en un espejo. Si analizamos la gemetría de esta palabra compuesta, o acrónimo INRI, teniendo en cuenta este echo simbólico, tenemos para la letra I latina el número 10, para

la letra Num hebrea el numero 50 y para la letra R griega, su carácter se parece al de una P latina, que junto con la letra Tau, conforma el monograma abreviado de cristo. Originalmente representaba al numero 3,1416 "lo mismo se observa en el anagrama Arko", el vocablo que da nacimiento a la palabra arquitectura, terminado el acrónimo en otra letra I, latina decodificando este acronimo en estos números 10-50-3,1415-10, estas proporciones se pueden observar en la cámara del rey de la gran pirámide. Si uno crea un cuadrado de 10 codos sagrados egipcios el resultado en su rectángulo Aureo es 3,1416 o sea 6 codos sagrados. La cámara esta compuesta de dos cuadrados de 10 codos sagrados de longitud, dando como resultado en su rectángulo áureo un espacio o cubo de longitud 3,1416 o sea un cubo de 6x6x6 o el numero 216, lo que los griegos llamaban la Razón cubica. Todos los números de la cámara del rey de la gran pirámide aparecen en el acrónimo INRI a través de su gematría, también el numero 50 o la letra Num, numero sagrado para Moises como imagen de la creación, si uno multiplica el numero 50 x un codo sagrado egipcio el resultado es 26,18 o lo que es igual al cuadrado del numero **Φ** .En la cámara del rey de la gran Pirámide se encuentran los números mas importantes de creación, el número 3,1416 relacionado al numero 6, el número 2,618 relacionado al numero 5 y el número 10 la letra Yod o Iota en griego. Un dato interesante si se resta el numero 3,1416 al cuadrado del numero Phi 2,618 el resultado es el número 0,5236 o sea el codo sagrado egipcio el cual existe como un nexo entre el numero $\pi = 3{,}1415$ y el Phi 2,618.

En español, la palabra inri denota cualquier palabra o frase insultante o burlona; suele encontrarse en la expresión fija para más/mayor inri (literalmente "por más/mayor insulto"), que

idiomáticamente significa "añadir insulto a la injuria" o "empeorar las cosas". Su origen a veces se aclara con mayúsculas para más INRI.

Las siglas INRI han sido reinterpretadas con otras expansiones (backrónimos). En un libro de 1825 sobre la masonería, Marcello Reghellini de Schio alegó que los rosacruces le dieron significados alquímicos al “INRI".
latín Igne Natura Renovatur Integra ("por el fuego, la naturaleza se renueva"); otras fuentes tienen Igne Natura Renovando Integrat.

Latín Igne Nitrum Roris Invenitur ("el nitro del rocío se encuentra en el fuego”).

Hebreo ימים, נור, רוח, יבשת (Yammīm, Nūr, Rūaḥ, Yabešet, "agua, fuego, viento, tierra" - los cuatro elementos).

Escritores posteriores los han atribuido a la masonería, el hermetismo o el neopaganismo. El Templo de Salomón el Rey de Aleister Crowley incluye una discusión sobre Augoeides, supuestamente escrita por "Frater P". de la A∴A∴

Pues desde Intra Nobis Regnum deI [nota al pie en el original: I.N.R.I.], todas las cosas están en Nosotros Mismo, y toda Experiencia Espiritual es una Revelación más o menos completa de Él [i.e. Augoeides].

Latín Intra Nobis Regnum deI significa literalmente "Dentro de Nosotros el Reino de Dios”.

Fuente:https://en.wikipedia.org/wiki/Jesus,_King_of_the_Jews

¿Qué vemos reflejado en la cámara del rey de la gran pirámide cual es su significado?, Posiblemente el numero 3,1415 o sea el espacio, convirtiéndose en tiempo. La herramienta para medir tanto espacio como tiempo para la cultura egipcia es el codo sagrado Egipcio.

El símbolo de la coronación en ramas arbóreas es muy antiguo, se puede descubrir en textos grecolatinos asociados a la iniciación de dioses como Hermes, Dionisio o Jupiter, pero su expresión mas antigua se percibe en el mito de Osiris y la Rama Ima, u Osiris coronado en luz, el cual era representado como Rama arriba del pilar fundamental de la creación, el dios Sth en su versión arquitectónica y geométrica conocido como el pilar Djed, su significado mas arquitectónico se encuentra representado en las cuatro aristas de la gran pirámide. Este Símbolo era dibujado en los papiros más antiguos, como una rama sobre el pilar o el símbolo del dios Sth. La corona de espinas es un símbolo de la Rama Ima, y cristo crucificado es un símbolo del pilar fundamental como también del Tropeum romano.

Fuente: “El Árbol sagrado en el Mundo Indoeuropeo”
Autor: Arquitecto Diego Kurylo

Reflexiones sobre el templo y su métrica

Las reglas de albañil más antiguas como el codo sagrado egipcio o codo de 0,5236 m, fueron organizadas para ser leídas como alfabetos y por lo tanto, estructuradas como un lenguaje simbólico cuya materia es la piedra. Esta regla funcionaba como un fractal del número 6 que en la antigüedad simbolizaba al verbo creador.

El arquitecto egipcio pensaba en porciones de verbo al organizar espacios sagrados.

En Egipto se buscaba la creación de espacios que resonaran en la luz, una forma en la cual la geometría actuaba como soporte para las letras. Esta regla de albañil comenzaba en la pulgada 1, con el símbolo de "Atum Ra" la joya en el loto, que surgía como un cristal en el corazón del gran arquitecto y terminaba en la pulgada 28 en el logo grama de los sonidos "Ou", con forma de gorrión que en el codo sagrado se lo grababa 2 veces al final de la regla, uniendo la simbología de la "vesica piscis" y el sonido "Ou"[10].

De este logo con forma de 2 gorriones que simbolizan al verbo creador, surgió la mitología de los querubines del arca de la alianza.

Estos sonidos en particular representan al verbo y pueden traducirse como "luz y fuerza de vida" , epítetos de dos de los Dioses más importantes del Egipto anterior a la unificación,

como el Dios “Jnum, el eterno alfarero”,[11] también conocido como “Sol monádico”, Dios con forma humana y cabeza de carnero, adorado como patrono del río Nilo y la divinidad u arquetipo “Shu”,[12] aliento dador de vida, la palabra entendida como luz y andamio empujando y sosteniendo el espacio cósmico. Ambos llevan el carácter “Ou” el gorrión en sus nombres y nos dan una idea del significado implícito en este carácter, que con el paso de los milenios dio nacimiento a la letra hebrea “Vav”, heredera de toda esta simbología.

Letra o símbolo que se encuentra oculto en el nombre “Boaz” y aporta la letra “O” al nombre. Dentro de la cosmología egipcia existía el ideario de crear espacios con cierta métrica lumínica, composición de la materia resonando en la luz.

La regla de 28 pulgadas o de 0,5236 m surge de multiplicar el número π por 6. La imagen implícita en este continente es el del verbo sobre el espacio, fecundando y dando vida a los hexágonos geometría fundamental a la que puede ser reducido el número 3,1416.

Un dato curioso: si realizo un círculo cuyo diámetro sea 2 codos sagrados y lo divido por 6, obtengo un hexágono cuyo perímetro es el numero π. y si dibujo 2 círculos cuya Vesica Piscis[13] sea el codo sagrado, obtengo con muchos decimales la medida del Pez que era un número sagrado en la antigüedad, ya que representa la raíz de 3. Si sumo al codo sagrado de 0,5236 m el número π obtengo la cifra 55,5 número divino considerado Piedra perfectamente pulida o piedra fecundada por el verbo. Estos números están implícitos en los espacios más sagrados de la antigüedad, tales como el “Sancta santorum” del templo de

Salomón y la cámara del Rey de la gran pirámide.

En ambos casos, sí creamos un espacio de 10 codos sagrados y lo tomamos como base, dibujamos un rectángulo áureo, el rectángulo en su lado menor medirá 3,1416 mts, es decir 6 codos sagrados. El vocablo Hebreo "Devir" cuyo significado es "verbo", lugar donde estaba depositada el arca de la alianza, posee una geometría de 216, igual a las frases hebreas "Aliento" y "león", número representativo de objetos culturales cuya métrica es lo cósmico. Este número representa 3 veces el verbo o razón cúbica de 6*6*6, cubo perfectamente pulido de 6 codos de ancho, cuyo lado medirá 3,1416 m.

De esta forma podemos, determinar que el espacio sagrado "Fiat lux" gira de "forma aurea" alrededor de un cubo de 6*6*6 cuyos lados miden 3,1416, como una forma paradigmática de motor hexagonal o cúbico. En la poesía árabe se llamaba al Devir con el nombre de Biblos. Esto resulta interesante porque la geometría de la palabra Biblos es 314, en una referencia inequívoca al número π.

La palabra "Hekal"[14]o santo, el espacio sagrado delante del "Devir", posee una geometría de 65, igual que el vocablo silencio y vocablo número 6. Esta palabra, que suele traducirse como templo o gran construcción, proviene de la raíz etimológica de la cultura Acadia "E-gal" cuyo significado es "Gran barco". Es posible que el tratamiento que se le diera en la Antigüedad a estas entidades numéricas sea el de un continente en el centro del océano cósmico.

En cuanto al aspecto geométrico de estas construcciones como el

Devir, cuya geometría es 216, vemos que contiene el “arca de la alianza” cuyo número representativo es 6*6*6 o Arca de Dios “Arun Elohim” con el número de 7*7*7. Con todo esto, podemos determinar que estos espacios funcionan como potencias numéricas que se expresan como cajas matemáticas unas dentro de otras, como si se tratara de un libro, cuyo continente es el número π. Los egipcios representaban al número 3,1416 en la forma de un cubo filosófico de lado 6. Este arquetipo geométrico da nacimiento al logo con forma de cubo del nombre divino “Pth” Pi-tah[15] Gran Arquitecto Universal, el principal demiurgo creador junto con el Dios Thot de toda la cosmología egipcia.

Fuente: “El Árbol sagrado en el Mundo Indoeuropeo”
Autor: Arquitecto Diego Kurylo

Jesús, como Tekton, constructor.

Según Mateo y Marcos, San José y su hijo Jesús comparten el mismo oficio, ambos son según las escrituras **"tekton".** Palabra griega que significa en particular que tenían el oficio de constructores. *Jesus Arquitecto.*

¿No es éste el hijo del tekton? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas (Tomás)? (Mt 13,55).

¿No es éste el tekton, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas (Tomás) y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. (Mc 6,3).

Fuente: Carlos Sanches -Montana del libro Jesus Tektón. Jesus Constructor.

E

l Oriente

La figura del oriente es importante en el grado dándole un carácter antiguo y metafísico. El oriente como símbolo del saber durante la edad media estaba representado en la figura del Rey mítico “Preste Juan” que gobernaba solo en los confines del mundo con toda la riqueza de la antigüedad, Marco Polo lo menciona en su obra “Il. Milione (El millón) libro que comúnmente llamamos los viajes de Marco Polo, el nombre del libro “Il. Milione ” es simbólico aparece en numerosas obras de literatura universal o nombres de dioses ancestrales como el dios de la eternidad el dios He o el dios que representa al numero “Un millón” o sea a un número infinito. El verdadero lugar del oriente para el mundo antiguo, era el lugar donde nacen los vientos, la casa del dios egipcio He o la casa de Tritón en la Antigüedad los limites de la tierra y por supuesto un número infinito. Con respecto a la leyenda del grado esta proviene, en parte, de la Biblia, específicamente de los Libros de Esdras y Nehemías, del Antiguo Testamento, aunque interpretados de forma muy libre. Algunos autores vinculan episodios de la Leyenda con pasajes del libro de las “Antigüedades”, del historiador Flavio Josefo. Finalmente, una parte de la Leyenda,

especialmente el cruce del río, es específicamente masónica y no se encuentra en las tradiciones bíblicas. Todo parece indicar que, tras el velo bíblico, los autores escondieron una enseñanza esotérica, social y política de gran profundidad.

Después de la destrucción de Jerusalén y del Templo de Salomón por Nabucodonosor II (cerca al año 587 antes de la era vulgar.), los habitantes de aquella ciudad fueron llevados cautivos a Babilonia. La deportación ocurrió en varias fases y afectó casi con exclusividad a las clases altas. Estos hechos se describen en los libros bíblicos de Reyes, Jeremías y Crónicas.

Algo interesante como menos en la leyenda sobre el cautiverio del pueblo de Israel. El nombre del rey Babilónico Nabucodonosor representa un símbolo, la gematría de su nombre o el valor numérico de sus letras, dan como resultado el numero "666" o 216 que es múltiplo de 6x6x6 al igual a la palabra hebrea Devir "el santo de los santos", el lugar de descanso del arca de la alianza o Arca de Dios "Arum Ha Kadosh" cuya gematría es 666 o 6x6x6 cuyo resultado es 216.

Este número alude a la cuadratura del circulo al igual que al concepto de Razón cubica descripto por Vitruvio en su obra magna "Los 10 libros de arquitectura".

En la Biblia, libro de Daniel 3:1 El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de sesenta codos, y su anchura de seis codos; la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. La estatua que Nabucodonosor hiso construir, medía 60 codos de alto por 6 codos de ancho, estaba constituida por 6 metales diferentes, si multiplicamos 60 codos usando el codo

mas sagrado de todos, el codo egipcio el resultado es este: 60 codos x 0,5236 dan como resultado 31,416 en una referencia inequívoca al numero Pi. Esto mismo se da al estudiar el corte de la gran Pirámide de Egipto, su altura en codos es 180 de los cuales los últimos 60 dan como resultado el numero 31,416. Si realizamos un rectángulo áureo a partir de un espacio o cubo de 10 codos sagrados "el espacio simbólico entre las alas de los querubines" su resultado en codos es un espacio o cubo de 16 codos sagrados de los cuales los últimos 6 codos dan como resultado 3,1416 la diferencia para que este espacio sea realmente Áureo es de 9 cm, el numero del arco iris o el camino del medio.

Existe un aspecto de Hermes u Hermes femenino llamada Diosa "Iris" cuya traducción es "Arco iris", "Ἶρις" en la mitología griega es hija de "Taumante" cuyo significado es "maravilla" o "milagro", Dios marino primordial al igual que el dios tritón y la oceánica "Electra" una estrella de la constelación de las "pléyades", a la Diosa "Iris" se la consideraba hermana de las "Harpías" en la "Ilíada" y se la nombraba como mensajera de los Dioses, papel que en la Odisea está reservado a Hermes. La diosa Iris está casada con "céfiro" "aliento divino", viento del Oeste y es la mensajera de "Hera", esta comparte el caduceo o vara de "Hermes". Lleva un jarro del agua de "Estigia" del verbo "odiar, detestar", una fuente de agua de la región de "Arcadia", que terminaba en el infierno.

También personificaba a un río del Hades, el nombre "Iris" tiene una base etimológica indoeuropea que proviene del vocablo "wei" (doblar, torcer, arco), con lo cual se da una interesante reflexión ya que todos estas alegorías y mitos están fundados en

la luz y en los Arcos, idea ancestral de que el universo flota en las aguas del tiempo, y la tierra es una espacie de isla o barco, donde todas las cosas están contenidas.

El primer arco contemplado por el género humano fue el arco lunar, y la imagen paradigmática de los “Arco iris”.

La palabra iris, en griego “Ἶρις”, tiene una particularidad, la letra “Rho”, con forma de “P” latina, tiene su génesis en el logo con forma de boca perteneciente al culto a “Ra”, representa números y fracciones y esconde al número 3,1416, el centro rector u maestro de todos los números. La inicial del nombre “Iris” es la letra Iota, con forma de “I” latina cuya génesis, al igual que la letra “Yod” hebrea, es el logograma egipcio perteneciente al culto al Dios egipcio “Seth”, conocido como aliento todo consumidor.

Por lo tanto, si analizamos la palabra como si de un anagrama se tratara, se puede observar que el aliento o génesis del mundo interpretado como “aliento divino”, se envuelve alrededor de la letra “Rho”, es decir, el número π.

Fuente: “El Árbol sagrado en el Mundo Indoeuropeo”
Autor: Arquitecto Diego Kurylo

L

a colina fundamental

La forma tradicional con la que fue venerado Apolo en el período griego arcaico, era la del cubo, al que se le daba el nombre de “Plinto”, su significado es “ladrillo” representa un pedestal ritual, de este cubo de mármol vio la luz el mito de la duplicación del cubo uno de los 3 grandes problemas clásicos de geometría griega, junto con la trisección del ángulo y cuadratura del círculo representan un compendio simbólico, los 3 casos giran alrededor de ver en el número Pi, la génesis del mundo natural. Nótese el parecido de todos estos términos relacionados al culto a Apolo cuyo motor simbólico es el numero π: Plinto, Pitón, Pito, Pytión y en egipcio jeroglífico Pitah). Estos vocablos están basados en el enrollamiento de una espiral aurea alrededor del número 3,1416 visto este número como un cubo filosófico de lado 6, es por esto que el carácter era sagrado en la antigüedad y se usaba como inicial de perímetro y periferia y no al revés. Las ciudades en Egipto se las llamaba π, el carácter representativo de ciudad era el de un círculo dividido en 4 cuadrantes, símbolo usado hasta bien entrada la edad media para representar a las ciudades en el Medioevo. La traducción del carácter de casa en Egipto se pronunciaba, π un ejemplo de esto es Pi, ram-ses, la ciudad de Ramses.

El logo griego π, nace en Egipto del carácter cúbico inicial del nombre divino “Pitah”, “Gran arquitecto universal” o “gran alfarero”, el título de arquitecto más antiguo. La

interpretación de este símbolo, uno de los más antiguos de la humanidad, era percibir al universo como una abstracción o cubo filosofal de lado 6, creado con porciones del número 3,1416, un hexágono o cubo perspectivado como continente del mundo. Este mito fue heredado del mundo indoeuropeo y del Egipto más arcaico. Si traducimos estos logos se debería leer: La colina o cubo fundamental, flotando en el océano cósmico, coronado por un árbol sagrado o sea coronado por los números. Esta historia es similar al mito del pueblo de Sumer que veía en la palmera un poste fundamental en cuya cúspide se encontraba la piña sagrada, muy similar al ónfalo griego o el Ra egipcio, cristal simbólico y corazón numérico de la deidad "Pitah".

Apolo era representado con una lira y como deidad patrona de las musas se le dedicaban himnos que eran llamados "peanes". La lira su principal instrumento la recibe como regalo de manos del Dios Hermes. Apolo, para los pitagóricos, representaba a la monada o el "Uno". Plotino, escritor neoplatónico, traduce el nombre como "no muchos". Para Herodoto, el Dios Apolo representa al Horus egipcio. En su versión más arcaica, fue adorado en la forma de un "plinto", un pedestal ritual o cubo de mármol, al cual se le rendía culto y cuya traducción del griego es "ladrillo". Apolo surge a la vida, según la mitología griega, de una palmera, algo común a muchos Dioses de la antigüedad, que son creados o logran la apoteosis debajo de árboles sagrados. En este punto, existe un paralelismo o sincretismo religioso con el logro de la iluminación de Buda, el cual se sienta a meditar debajo de un árbol sagrado y logra la liberación.

La palmera, como símbolo del pilar fundamental de la

creación, era el arquetipo más representado en frisos en Sumeria, terminaba en un símbolo con forma de piña sagrada, logo similar al “Omphalos” griego utilizado en el oráculo de Delfos, cuya forma tridimensional se parece a una piña que poseía un agujero en la tapa de la misma de donde el oráculo producía su mensaje.

La Ciudad Cúbica

La ciudad celeste de Jerusalén en cuyo centro crece el árbol del mundo, posee las proporciones de un tablero de ajedrez, los tableros más antiguos usados como cuadros de trazar representan a la colina fundamental de la creación en cuya cima se encuentra la ciudad santa y el árbol del cual el mundo es un reflejo simbólico.

La ciudad celeste cuyo símbolo es el universo como una construcción arquitectónica, representa un cubo perfectamente pulido, es uno de los símbolos más importantes del grado, al igual que el número 15 guarismo lunar que para gran parte del mundo indoeuropeo encarna a la festividad de la luna, el retorno de la luz o Sabbat, las 3 puertas de entrada a la ciudad Santa las cuales en muchos cuadros del grado de diferentes épocas se encuentran coronadas en su clave con una cabeza sobre una pica

bien podrían tratarse de un símbolo solar. Todo este compendio de símbolos mayores, como ser los asesinos del maestro Hiram Abi, la ciudad y sus puertas sapienciales como la clave numérica del grado esconden el nombre más antiguo del oriente.

Si estudiamos las características que rodean a las ciudades míticas a lo largo del mundo antiguo o las ciudades mágicas como la Jerusalén celeste, todas estas poseen rasgos en común puede ser rastreados sus orígenes hasta los albores de los más antiguos planos de trazar de la cultura indoeuropea ejemplo de esto son los Mandalas constructivos divididos en espacios de 8 cuadrantes x 8 llamados Ashtapada diagramas Arquitectónicos con un eminente sentido sacerdotal los cual se usaban tanto para construir templos como también casas, pero estas como un reflejo del universo.

El Ashtapada es el antecesor del Chaturanga el Ajedrez Hindú, en la cultura del Valle del indo el diagrama divino Ashtapada se encuentra relacionado al Monte Kailas el cual es considerado por los pueblos del Asia central como el pilar fundamental de la creación y centro del mandála del mundo, al igual que el mítico monte Merú o Sumeru el cual se encuentra según la mitología del Asia en el centro del universo, que para aquel ideario representaba el centro de la tierra, un dato curioso sobre este mito muchos de los números asociados al monte Meru son cercanos al número 3,1416.

Todos los diferentes tipos de juegos y artefactos sagrados del mundo antiguo que poseen una estructura mandálica de círculos concéntricos y un cubo en su centro se encuentran relacionados a la construcción simbólica de espacios, estos

poseen una grilla compositiva de 8 cuadrantes x 8 dando como resultado el número maestro 64, numero asociado a lo universal, un claro ejemplo de esto son el I-Ching el libro del Cambio continuo el cual posee una grilla simbólica de 64 cuadrantes y el ajedrez chino, el juego de Li-ubo antecesor de todos los modelos de ajedrez del mundo antiguo ya que es el más antiguo juego de tipo mandálico en el cual las fichas son llamas ejercito poseyendo el mismo una estructura de 8 cuadrantes x 8 similar al ajedrez moderno, este juego tenía por objetivo lograr conquistar el centro del tablero que representaba al monte Meru, o la montaña fundamental de la creación al igual que en el I-ching en cuyo centro el diagrama 52 representa a una montaña sagrada coronada por una árbol.

Una anécdota relacionada con la creación I-Ching, describe al emperador amarillo Fu-xi como fuente de su creación, aquel al observar una tortuga saliendo del río Amarillo, pudo obtener los 8 diagramas fundamentales asociados a los 8 puntos cardinales del mundo antiguo y crear el Pa kua. En el centro de este mandala o mapa sobre la tortuga que sirve como apoyo y sostén al mundo se encuentra un cuadrado mágico llamado Lo shu, este posee 9 celdas con números que sumados en las 8 direcciones del espacio dan como resultado siempre el número 15, “numero lunar”. Cuenta la leyenda que Fu xi el emperador amarillo nació al oriente en una isla de la cual brota simbólicamente la leche de la inmortalidad.

La ciudad cúbica o ciudad celeste de Jerusalén fue motivo de estudios más o menos extensos durante el Medioevo, de estos ejemplos los más representativos los encontramos en textos como comentarios del Apocalipsis por el Beato de

Liébana, un monje asturiano que vivió en el siglo VI, el artista empleó un tipo de perspectiva abstracta, familiar al lector medieval, representó a la ciudad como vista de arriba y desplegando sus fachadas en cada una de las caras del plano hoy conocido este diagrama como método Monge. La ciudad celeste de Jerusalén dibujada en estos manuscritos era cubica al igual que la aparece en el manuscrito Del siglo XI, conocido con el nombre de Apocalipsis de Sanit-serve.

La tónica en estos manuscritos medievales es mostrar la ciudad en forma cuadrada o cubica, con 12 puertas en total, 3 a cada lado, estas puertas son de estilo medieval o de medio punto en cuyo centro se encuentra una perla cerca del arco en su clave, se puede leer en el Apocalipsis. "Las doce puertas eran 12 perlas, cada puerta formada por una sola perla." También podemos leer y encontrar paralelismos simbólicos entre todas estas alegorías con el libro del apocalipsis en él se habla del árbol de la vida en medio de la ciudad celestial: "En medio de la plaza de la ciudad y en las dos orillas del rio se encuentra el árbol de la vida, que da 12 cosechas, produciendo sus frutos cada mes".

Todos estos símbolos mayores se pueden reducir en una construcción arquitectónica de 8 cuadrantes x 8 formando un cubo perfecto en cuyo centro se encuentra el árbol sagrado, para el mundo antiguo el centro de la tierra, la muy probable ubicación de esta construcción simbólica conocida como la caparazón de la tortuga, el sostén de la tierra y cuna del árbol sagrado o árbol de la vida sea el lugar donde nacen los vientos, la casa de tritón.

Homero en su odisea solo roza esta dimensión, como siempre

cuando habla de realidades espirituales, se expresa por alusión:

“Al cabo del puerto un olivo de larga cabellera, y cerca de él la gruta amable, oscura, consagrada a las ninfas que se llaman náyades. En su interior hay copas y ánforas de piedra, donde las abejas conservan la miel; Allí hay también altos telares de piedra, en los que las ninfas Tejen telas color púrpura, maravillosas de ver, Allí el agua mana sin cesar. Dos son sus puertas; Una que desciende al Bóreas, esta hecha para los hombres, la otra, vuelta al sur, posee carácter más divino; Los hombres no la atraviesan pues el camino de los inmortales.

Fuente: “El Árbol sagrado en el Mundo Indoeuropeo”
Autor: Arquitecto Diego Kurylo

Libro: Biblos Arquitectura Simbólica, editorial Sophia lux.

S
ímbolos Indoeuropeos

Dentro de la cultura indoeuropea existen una gran cantidad de mitos, y leyendas donde la cueva, el montículo que posteriormente se transformo por medio de la arquitectura en la cúpula y la pirámide fueron las formas elegidas para representar a la colina fundamental de la creación, el pueblo indoeuropeo descubrió en estas formas el continente del mundo, representaban en su conjunto al orbe en su figura de Gran barco flotando en las aguas del Océano cósmico. En el caso de las pirámides funcionan como metáforas de la colina fundamental y de las puertas de la Dwt el inframundo, revelan la forma geométrica dentro la cual el universo esta contenido, tan exquisita es esta arquitectura que realizando un rectángulo áureo de la cámara real, alegoría de la cueva primigenia se obtiene como resultado en su lado menor el número π con la sutil diferencia que este espacio no es áureo solo por 9 cm. La cueva fue el primer templo como lo atestiguan muchas cavernas del periodo neolítico a lo largo de Europa y el norte de África, en cuyo interior se le rindió culto al héroe muerto cubriéndolo con ocre y ramas en este hecho se puede vislumbrar el primer signo de proto escritura y el nacimiento del pensamiento abstracto simbólico, con el avance de las culturas y la comprensión de que en esencia todo es número este espacio se volvió cúbico.

En muchos de estos templos representativos de la colina fundamental de la creación se encuentra un espacio interior como un cubo doble como es el caso de la Gran Pirámide o uno triple como es el caso del templo de Salomón. Dioses como Apolo en Grecia fueron reverenciados con altares cúbicos. Mitos como el de la duplicación del cubo ligado al culto a Apolo o la

trisección del ángulo fueron de los mayores misterios de la geometría acercando al aprendiz el secreto de la muerte final y el lugar donde el héroe adquiere la apoteosis del geómetra por asimilación a Dédalo el primer Arquitecto. Todo este compendio de símbolos mayores como ser el Domo, la pirámide y el cubo como también el árbol sagrado y el pilar representan símbolos de la Dwt el inframundo, que en el Egipto de las primeras dinastías estaba reservado al centro de la tierra como a la estrella Sirio la estrella del Can, los grabados más antiguos de estrellas de 5 puntas dentro de un circulo se encuentran en Egipto asociadas a la estrella Sirio como a la dwt, el inframundo.

Existen otros mitos donde el Héroe adquiere la apoteosis al retornar a su tierra natal, este el caso de Ulises en la Odisea, el héroe retorna a la mítica isla de Ithaka después de salir victorioso en la guerra de Troya y tras 20 años regresa a su reino convirtiéndose en Rey y recobrando el amor de su esposa Penélope, la guía espiritual de Ulises es Palas Atenea la diosa de la sabiduría en esta isla se encuentra una cueva donde brota la miel y se esconden piedras preciosas ahí Ulises adquiere la eternidad la muerte última, al beber del néctar de la inmortalidad, el lecho nupcial de Ulises en el capítulo final de la Odisea personifica una metáfora del árbol sagrado que es una imagen del mundo entero. Todas estas formas aluden al mito indoeuropeo del caparazón de la tortuga, la génesis de muchos de los templos cupulares del mundo como es el caso de la Stupa en Asia central o la tumba del Rey Atreo en Micenas. Existe un misterio geométrico en la Poesía de Homero, en el conjunto de cantos de la Odisea como también el más antiguo nombre del Oriente para la cultura indoeuropea, la palabra Ithaka la isla donde Ulises se reencuentra con su esposa y por lo tanto logra la

apoteosis posee un carácter oculto, la letra griega π con lo cual el nombre de la isla deberá leerse Pitaka, esto se puede corroborar al leer los capítulos finales de la Odisea donde muchos de los compañeros de navío de Ulises son representativos del número Pi, esta palabra indoeuropea aparece en varias culturas asociada a la construcción como ser el nombre del más antiguo dios de la arquitectura en Egipto conocido como Gran arquitecto del universo, o gran alfarero su nombre en caracteres jeroglíficos se pronuncian en las frases Ptah, Pitah o "Pitah ka" cuya traducción es el "Ka del dios Pitah", de esta deidad surge el carácter π más antiguo.

El dios Apis el heraldo de "Pitah", su Ka, o energía vital, se encontraba representado en la constelación del toro, símbolo de suma importancia en el grado 9, la pierna del Toro en el cielo representaba en Egipto al Dios Sth, la pierna de St cuyo epíteto más importante es el Pilar fundamental de la creación, en cuya cúspide se encontraba la rama *Ima* u Osiris coronado en la luz, de este arquetipo ligado a los dioses Sth y Osiris surge el logo grama de la letra hebreo Yod, funcionan en su conjunto como el arquetipo más antiguo de árbol sagrado de la cultura indoeuropea. El símbolo de la Pata del toro fue muy importante en el ritual de apertura de la Boca en el ritual de salida a luz del día conocido como el ritual o libro de los muertos, simbolizando al objeto ritual con el cual se le devolvía el poder de hablar al difunto y por lo tanto de crear con la palabra.

Todas las constelaciones como ser el Perro con el manantial, el toro, y el tigre son constelaciones que se encuentran en línea recta en el cielo y se usaban en la antigüedad como marcadores de la llegada de las lluvias, fundamentalmente la estrella Sirio

que anunciaba en Egipto la crecida del Rio Nilo y la época de los Monzones en Asia central, los primeros calendarios del mundo como el Sothiaco en Egipto fueron estructurados alrededor del la estrella Sirio con este propósito. La estrella Aldebarán, cuyo significado en árabe es *“la que sigue”* por seguir en apariencia a las Pléyades se usaba como marcador en el hemisferio norte del equinoccio de primavera y por lo tanto de la llegada de los campos verdes el comienzo de las lluvias.

La imagen paradojal del oriente, en el cual se ve una cabeza con un puñal y un paisaje exótico en su fondo con forma de Pie, podría tratarse de un antiguo mapa de la tierra y el lugar de entrada a la Dwt, el inframundo egipcio.

Fuente: “El Árbol sagrado en el Mundo Indoeuropeo”
Autor: Arquitecto Diego Kurylo

El Simbolismo del Tablero de Ajedrez

Es posible que el origen del juego Actual del Ajedrez se remonte al siglo IV entre la frontera actual entre India e Irán, originalmente poseía un carácter lúdico sacerdotal se buscaba a traves del juego, la creación de un paradigma, un mapa y una forma de construcción interior a través de ciertos movimientos circulares con piezas de terracota al derredor de un arquetipo

mandálico, cuya estructura estaba compuesta por una tabla de 64 módulos en cuya superficie y en su centro se encontraba representada la casa de la deidad o casa de Brahmán, un espacio sagrado donde sacerdotes se recreaban en largas tenidas en busca de la apoteosis del geómetra. Se puede encontrar una analogía constructiva entre el mándala o tabla de Brahma, y la disposición o regla de cómo construir espacios sagrados en India asimilables al mito de la colina fundamental de la creación y las reglas del juego antiquísimo Chino de Liu-bo que al igual que los espejos TLV de la dinastía Han, representan para la cultura indoeuropea la forma fundamental del universo. En el caso del juego Liu-bo es el más antiguo juego que usa piezas llamadas peones y ejercito, datado el tablero encontrado más antiguo, en el siglo XV antes de la era vulgar. El juego actual del ajedrez deriva de todos estos tipos arquetipos mandálico y módulos usados en la construcción sacra pero evolucionaron con el paso del los siglos hacia un juego de estratagemas militares volviéndose muy populares alrededor del siglo VI en la India. Esta teoría se confirma en parte por los primeros registros literarios persas y por el análisis de la etimología de las palabras utilizadas en el juego. Fue transmitido al Occidente medieval por medio de los persas y los árabes, como lo atestigua, entre otras cosas, la expresión de "jaque mate" que deriva del persa Shah: Rey y el árabe Mat: "Ha muerto". En la época del Renacimiento se cambiaron algunas reglas: la reina y los alfiles recibieron mayor movilidad y desde entonces el juego adquirió un carácter mas abstracto y matemático alejándose de su modelo concreto, la estrategia, sin perder, no obstante, los rasgos esenciales de su simbolismo, El antiguo modelo estratégico del ajedrez hindú llamado Tchaturanga sigue siendo evidente en la posición inicial de las figuras, en ella se reconocen los dos

ejércitos colocados según el orden de batalla usado en el oriente antiguo, la tropa ligera, representada por los peones, forma la primera línea; el grueso del ejercito lo constituye la tropa pesada carros de guerra (torres), caballeros y elefantes de combate los alfiles; el rey con su dama o concejero permanecen en el centro de las tropas. Tchaturanga es el nombre que designa al ejército hindú tradicional compuesto de cuatro angas: elefantes, caballos, carros y soldados.

En la versión original del ajedrez, la pieza (al fil) representaba a un elefante que llevaba una torre fortificada en su lomo. La representación esquemática de una cabeza de elefante en manuscritos medievales, pudo ser tomada por un birrete de bufón o una mitra convirtiendo a la pieza en lo que es hoy actualmente.

La forma del tablero corresponde al tipo clásico del Vastu-Mandala, o Vastu shastra, cuya traducción se puede interpretar en la frase “teoría para la
Construcción de una casa”, la construcción teórica de un espacio cultural con caracteristicas religiosas, esta cuadricula está basada en una serie de tratados técnico-religiosos que reúnen los distintos preceptos que deben respetarse a la hora de diseñar un edificio para cualquier uso, ya sea una vivienda o un templo.

De acuerdo con el hinduismo, el Vastu Shastra considera que el universo está compuesto por cinco elementos: tierra, agua, fuego, aire y vacío, y que el diseño de un edificio debe conseguir una relación equilibrada entre ellos.

En su significado mas Universal, el combate figurado por el juego del ajedrez representa, por consiguiente, las fuerzas de

acción de los elementos primarios recreando el cosmos. Es una transformación del caos en cosmos, el Fiat lux, por el que la tierra “informe y vacía” será llenada de reflejos divinos.

La descripción más antigua que del juego de ajedrez poseemos se encuentra en “Las Praderas de Oro”, del historiador árabe “Al Mas-Údi”, que vivió en el siglo IX en Bagdad. Al Mas-Údi atribuye la invención o la decodificación del juego a un rey hindú, “Bal-hit” descendiente de Brahmán. Hay en ello una confusión evidente entre una casta, la de los brahmanes, y una dinastía; pero que el ajedrez es de origen brahmánico, lo prueba el carácter eminentemente sacerdotal cuyo diagrama o modulo de construcción de 8 celdas x 8, crea una grilla o Mándala cúbico de 64 módulos, recreando la colina fundamental de la creación mito Indoeuropeo que se va ver reflejado en la construcción de edificaciones como las Stupas en Asia central y mitos como el de la caparazón de la tortuga en India y china cuya salida del domo u Óculo superior, estaba representado en un espacio de 9 celdas, la suma de este espacio en cualquier dirección de las celdas constructivas da como resultado el número 15, medio mes lunar, el culto a la luna como un ser masculino recreando su cuerpo de luz se remonta a los albores de la humanidad, se sabe que en sumeria existía una festividad en el día 15 del mes lunar llamada Sabatú vocablo Sumerio-acadio que pasó a las lenguas semíticas como la festividad del Sabbath.

Todos estos tipos de mándalas reproducen al (Ashtapada), la colina fundamental de la creación, modulada en un edificio o tablero de 64 casas, esta disposición modular bien podría tratarse de una antigua tradición hindú, de contar 8

planetas sagrados, el sol la luna, los cinco planetas visibles de la antigüedad y un astro oscuro, representado en los eclipses lunares, cada uno de estos planetas sigue las 8 direcciones del espacio, que para gran parte del colectivo indoeuropeo reproducía un edificio octogonal caracterizado en el lugar desde donde nacen los vientos, en el mundo greco latino se conocía a este lugar como la casa de tritón, existe en Roma un edificio del siglo I antes de era vulgar conocido como la torre de los vientos que al mismo tiempo cumplía las veces de reloj solar, serbia para marcar la disposición de los vientos y la forma en la cual debía construirse dentro de la ciudad, este edificio octogonal estaba coronado por un tritón. En el tablero de ajedrez representa el campo central del mándala, la estación de Brahma; ocupando los 4 cuadrados centrales, y en tableros de 9x9, los 9 centrales encontrándose cierta analogía con el mito de la caparazón de la tortuga en Asia. El tablero o mundo fenoménico cuyo centro es Brahmán, estaba Simbolizado en el árbol sagrado (Brahmán como Árbol), que surge en el centro de este espacio cúbico de características religiosas, algo común a dioses ancestrales como Apolo en Grecia u Osiris en Egipto todos estos Dioses fueron representados como arboles o postes fundamentales de la creación.

En síntesis el modulo y el árbol del conocimiento o el árbol de la vida eterna se encuentran en el centro del cielo y la tierra, en códices de la edad media como los descriptos por el Beato de Liébana, se representaba a la Jerusalén celeste como un edificio cubico de lado 8, en cuyo centro se encontraba el árbol sagrado, posteriormente el árbol fue remplazado por la iconografía del cordero de dios en cuya mano sostenía la vara de oro de la creación.

Fuente: “El Árbol sagrado en el Mundo Indoeuropeo”
Autor: Arquitecto Diego Kurylo

*L*os Órdenes clásicos de Arquitectura

Los distintos ordenes clásicos de arquitectura se distinguen por el estilo de sus representaciones ornamentales y por el uso del modulo u organicidad en la composición arquitectónica, se reconocen como legado de la antigüedad 3 ordenes clásicos, conocidos como Dórico, jónico y Corintio agregándose tiempo después por los romanos el estilo Compuesto y el toscano, cada estilo en particular tiene diferentes capiteles y entablamentos, y en ocasiones se les producían en el perímetro de la columna de forma vertical estrías que acompañaban todo el fuste de la misma, el número de estrías que acompañan a la columna dórica es el de 20 unidades con un marcado propósito simbólico, las columnas de los 3 órdenes son más anchas en la base y mas angostas en el capitel, creando la imagen de columna esbelta, el propósito de angostar la columna a medida que gana altura se llama en arquitectura, éntasis, la clave visual del efecto en el fuste de la columna se debe según nos comenta “Herón de

Alejandría", esto corrige la ilusión óptica de la concavidad de la misma que sería visible por el ojo humano si la corrección no se hiciera. La altura de las columnas en los diferentes ordenes clásicos se miden y organizan visualmente en relación a su diámetro, por ejemplo la columna dórica, tiene una altura de 6 u 7 diámetros, su altura esta en relación de 6 a 1 con respecto al ancho de su base, la columna jónica tiene una relación de 8 a 1, y la columna Corintia la mas esbelta de todas, su relación es de 10 a 1, el diámetro en su base, usado como modulo construido se repite en su altura 10 veces, todas estas relaciones modulares son simbólicas y están emparentadas al significado implícito que expresa el estilo en su conjunto, Vitruvio en su tratado clásico de arquitectura escribe "El estilo dórico por tener la columna más baja y por dar la sensación de robustez, era dedicado a dioses masculinos y el estilo jónico al ser mas esbelto se dedicaba a diosas femeninas", el número 6 representativo de la columna Dórica, era muy importante en la construcción de la columna como símbolo, ya que encarna al fuego cósmico, atributo de muchos dioses cuyos templos eran construidos de estilo Dórico, el número 8 que en toda la antigüedad indoeuropea estaba asociado al movimiento de Venus en el cielo, era usado como símbolo en la columna jónica, en la relación entre el diámetro de la columna y su altura, la cual poseía un alzado de 8 diámetros, los templos de estilo jónico, eran dedicados a diosas madres, como ser la diosa Hera, la primer diosa que fue representada con un templo de este estilo, o la diosa atenea en el Partenón, el orden jónico se origino en el siglo 6 a.d.e.v, en la región de Jonia que se encuentra en la franja costera e islas del sudeste de Asia menor, fue muy popular en el periodo arcaico entre el 780 al 480 a.d.e.v, Vitruvio en su tratado de arquitectura, comenta que el dórico tiene una base de robustas proporciones corporales masculinas, mientras que el jónico depende de las "más

elegantes" proporciones del cuerpo femenino. A pesar de que no nombra a su fuente, esta debe estar en las tradiciones transmitidas de teóricos helenísticos, como Hermógenes de Priene, el arquitecto de un famoso templo a Artemisa en Magnesia sobre el Meandro en Lidia (hoy Turquía). El orden Jónico llego al continente desde el este de Grecia, y como estilo está emparentado con el orden Aeólico, que cayó en desuso al final del periodo arcaico Griego, este estilo se caracteriza por estrías esbeltas, una base más ancha y dos volutas opuestas llamadas rollos, en el se grababa al final del capitel y entre los rollos una hoja de palmera cerrada, dando la impresión visual de un poste fundamental, como los usados en la arquitectura de Sumer, ó sea un poste simbólico como eje del mundo. Vitruvio escribe en el libro (IV) de su tratado de arquitectura, lo necesario para el dibujo de las volutas y su posterior labrado en piedra, “Las únicas herramientas son una regla, un ángulo recto, (para establecer un punto-medio) y un compas” Por debajo de las volutas, la columna jónica puede tener un gran collar o bandas que separa el capitel del eje estriado, la tapa o losa de la columna esta enriquecida con Óvolos y dardos, ornamentos en la terminación de la columna entre las volutas y la tapa, cuya forma es rectangular a diferencia de la losa o terminación de la columna dórica cuya forma es un cuadrado perfecto, dando terminación al Abaco. Esta forma final de la columna o ábaco se enrolla en espirales en el jónico, en el corintio se estiliza y en el dórico solo es una losa con forma de cuadrado, lo cual nos lleva a interesantes reflexiones, si estudiamos las columnas desde su aspecto geométrico y viéndolas desde su base como si miráramos a través de su eje, la columna Dórica, esconde el secreto de la cuadratura del círculo, ya que presenta la imagen de un cuadrado circunscribiendo una serie de círculos concéntricos, la columna jónica encierra el misterio de las

espirales y el número emblemático de 5 como también el 8, números representativos del movimiento de Venus en el cielo, y el estilo Corintio personifica una síntesis entre los dos estilos anteriores y supone un coronamiento en la luz como símbolo de la salubridad eterna que muchos llamaban inmortalidad. El estilo Corintio es el último de los tres estilos clásicos y fue desarrollado durante el siglo IV, a.d.e.v. lleva el nombre de la ciudad de Corinto, con el que estuvo emparentado, el ejemplo más antiguo de estilo Corintio fue levantado en el templo de Apolo en Epiduro en Bassae, en la región de Arcadia alrededor del año 450 – 420 a.C. No es parte del orden del templo en sí, que tiene una columnata dórica que rodea el templo y una de orden jónico en la cella del recinto. Una sola columna corintia se encuentra libre, centrada en la cella, como ejemplo de una columna votiva, en el período arcaico griego se adoraban a dioses o arquetipos celestes en la forma de columnas votivas que terminaban en un busto, como en el caso del dios Hermes, que era adorado en la forma de una columna de piedra de cuatro lados, el nombre Hermes, deriva del vocablo griego herma, cuyo significado es piedra o pilar, en la región de arcadia nacieron muchas de las deidades que después fueron adoradas en el resto de Europa, como ser el dios "Hermes" al cual los romanos llamaban mercurio, la diosa "Iris", o el dios "Pan", todas estas deidades fueron adoradas primero como pilares votivos de piedra, en esta región, la cuna de los dioses, curiosamente el nombre Arcadia en griego significa la región donde nace el principio de la construcción, o causa primera de ella, Un capitel corintio cuidadosamente enterrado en la antigüedad en los cimientos circulares del "tholos" de Epidauro se recuperó durante las campañas arqueológicas modernas. Su presencia enigmática y magnifica conservación han sido explicados como un enterramiento de un escultor para que los canteros de las

futuras generaciones tuvieran un modelo a seguir de este estilo, este capitel, el más antiguo conservado de estilo corintio, se encuentra en la actualidad en el museo arqueológico de Epidauro, es posible que el estilo corintio haya comenzado como una forma de adoración o culto al dios Apolo o a su hijo Asclepio, el dios de la medicina y la salubridad en Grecia, que los romanos llamaban Esculapio ya que el pilar corintio más antiguo se encuentra dentro de un templo a Apolo, en la ciudad de Epidauro en la región de Arcadia, ambos dioses eran considerados padres de la medicina y la salubridad, Más tarde, el escritor romano Vitruvio relata que el orden corintio había sido inventado por Calímaco, un arquitecto y escultor griego que fue inspirado por la visión de una canasta que se había dejado en la tumba de una niña, Algunos de sus juguetes estaban en él, y una baldosa cuadrada había sido colocada sobre la canasta, para protegerlos de la intemperie, una planta de acanto había crecido a través de la cesta tejida, mezclando sus espinosas hojas profundamente cortadas con el tejido de la cesta, dando la impresión de un capitel en el suelo, mostrando las flores de acanto por debajo de la losa de piedra, de esta forma simbólica el escultor Calimaco, al ver la cesta en la tumba de la joven crea el capitel de este estilo, relato que solo aparece en el libro de Vitruvio no se conocen otras fuentes documentales del mismo, el estilo Corintio se extendió por todo el mundo indoeuropeo hasta llegar a la india, donde se pueden ver en la región de "gandhara" al norte de Paquistán columnas de un estilo único coronadas con imágenes de buda en lugar de la característica flor de acanto de los pilares tradicionales griegos, la planta de acanto fue usada en la antigüedad como planta medicinal y se acostumbraba dejarlas en los cementerios del mundo mediterráneo, "creando la imagen de un florecimiento en una muerte simbólica", existen ciertos paralelismos interesantes

entre el pilar fundamental de la creación en el Egipto arcaico y el capitel de estilo corintio del mundo griego, el dios Osiris era representado como rama, coronando un pilar, el cual simbolizaba al dios Seth, esta imagen de un poste fundamental coronado en la luz como árbol, aparece en el papiro "Dramático del ramesseum", la versión más antigua que se conoce del libro egipcio de los muertos, papiro que fue encontrado enterrado en la base de una columna en el templo de Ramsés, esta mitología, antecede a la cultura griega, en unos 2000 años y podría tratarse de la base argumental de la adoración de pilares fundamentales entronizados con ramas, del mundo indoeuropeo, relatos que al igual que los arboles sagrados de la cultura de Sumer, sintetizan el mito de la coronación de la luz o árbol de la vida.

Fuente: "El Árbol sagrado en el Mundo Indoeuropeo"
Autor: Arquitecto Diego Kurylo

Saludos en el Gremio de Constructores

Lucio Apuleyo en su libro El Asno de Oro comenta en su último capítulo como el personaje principal de la obra observa al maestro del culto a la diosa Seres hacer un signo al aire al salir del templo, gesto que provoco la pronta partida de los seguidores de la diosa dejando desconcertados a los no iniciados.

Existen en la estatuaria de todos los tiempos columnas cariátides que con las posturas de la mano representan el número de 365 el sol como máximo símbolo de arquitectura o el número 366 un año equinoxial. Durante la edad media los picapedreros se reconocían saludándose con el dedo meñique, lenguaje que implicaba que aquellos que conocían el saludo del dedo meñique conocían el nombre oculto de dios. El cuerpo en todas sus formas y fundamentalmente el antebrazo y la mano que con el tiempo se transformo en modulor del espacio tridimensional, surgieron los codos sagrados de las diferentes culturas. Fueron estos empleados como la primera regla de albañil. De esta imagen corporal del hombre relacionada con la arquitectura surgieron las primeras herramientas del gremio. La imagen del hombre fue deconstruida para organizar el espacio a convertir en sagrado y usada como modulor del espacio sagrado de los

templos, organizando los espacios de manera aurea como es el caso del Templo del Rey Salomón o la cámara del Rey de la gran Pirámide.

El saludo entre maestros puede interpretarse como la conformación de una palabra perdida una palabra formada por la particular manera en la cual los cuerpos se articulan

Si estudiamos el lenguaje simbólico de las manos para el arte y la mística de la cábala de la edad media, estos asignaban a cada falange de las manos una letra hebrea y a ambas manos las letras yod, he y Vav, He en espejo al juntar las manos en sus muñecas vemos representado el nombre de dios. Durante el saludo entre maestros secretos se representa el nombre de Dios unificado, ambos maestros con las muñecas presionando en las cervicales de su compañero dibujan de forma simbólica las letras Yod, He y Vav, He. Ambos maestros en su saludo configuran el nombre de dios como también un modulo de arquitectura, el batir los antebrazos 7 veces representan, 7 veces un codo sagrado de la antigüedad que tomando como datos las palabras usadas en la construcción del templo del Rey Salomón lo más probable es que fue usado el codo sagrado egipcio de longitud 0,5236 mts si tomamos el codo sagrado Egipcio y lo multiplicamos por 6 el resultado es 3,1416 mts el codo sagrado egipcio funciona como un fractal del numero π. Si multiplicamos el codo sagrado x 7 el número de grado x las veces que se representa el codo en el saludo entre maestros se obtiene el número 366 un año equinoxial, la razón cúbica como tiempo o ver en el modulo de construcción más sagrado de la antigüedad una forma de articular el tiempo y una forma de representar el tiempo construido como porciones de verbo o con porciones del numero π. La particular forma de las piernas en este saludo donde los

pies y las rodillas se tocan terminan dibujando la letra Y griega, inicial de Yod en latín, la letra Y griega fue la forma en la cual se reconocían los devotos del dios St durante la Roma clásica y en la ciudad de Alejandría en Egipto de este arquetipo del desierto surgió la letra Yod durante el paso de pueblo cananeo que trabaja de forma temporal en Egipto

Cuentos cortos & Poesía

V
iaje a Egipto

Viaje a Egipto con Gaby y quedé maravillado con la ciudad de El Cairo, su vida efervescente, su caos florido, por ejemplo no hay semáforos en el Cairo, lo cual le da a la ciudad un aire medieval y cálido curiosamente a pesar de esto no hay accidentes de tráfico, todo el tiempo tuve la sensación de estar dentro de un sueño en un viaje onírico, como si la tierra se dispusiera ante mis ojos como en un museo en constante construcción cada etapa de mi viaje se parecía más a una sala con instalaciones simbólicas dentro del recorrido de la vida, Tanto me impactó la Ciudad de los Muertos es un gigantesco cementerio en el que las familias sin hogar conviven con los muertos. Los más pobres de la ciudad ocuparon lujosos mausoleos y allí habitan. Es muy impresionante ver a las señoras tendiendo la ropa de una lápida a otra y los chicos jugando a la

pelota entre las tumbas, cercano a este hecho los egipcios gustan de dormir la siesta o fumar pipa cobijados por las sombras, el ser humano se debate entre cual ausencia elegir. Los templos de Luxor y los grandes monumentos egipcios son visitas imperdibles para cualquier viajero pero para mí es más fascinante la vida cotidiana de la ciudad es hermoso por ejemplo, ver el atardecer desde lo alto desde la ciudad antigua, el barrio de las Mezquitas, cuando los almuédanos cantan en tromba desde los minaretes llamado a la adoración a los musulmanes, todo esto hace de la vida un sueño, La magia nació en Egipto, solo hace falta para participar de esta, sentarse en una mesa de café y ver el movimiento cotidiano del mercado con su encantadora y ruidosa efervescencia un caos donde nada tiene precio, un enjambre de gente que pasa en todas direcciones haciendo las compras.

También recuerdo como si fuera un cuadro viviente la belleza de un viaje en *Faluca*, barca de una sola vela por el Nilo. La ciudad de Aswan a lo lejos, las aves posándose delicadamente en el agua y algunas islas salpicadas, con una mezquita en el centro o algunas veces algún templo antiguo. Alrededor de nuestra faluca chicos con maderas improvisadas giraban en ceremonia alrededor del barco como cuadrando templos antiguos, el agua del Nilo es el azul profundo como el color de la noche.

En sur de Egipto tuvimos la oportunidad de visitar una aldea africana, los Nubios son un pueblo sobreviviente a lo que podríamos llamar el diluvio moderno la construcción de represas, toda su tierra fue inundada en la construcción de la represa de Aswan y de la creación del lago Nasser, son gente amable hablan árabe y Nubio, viven en casas pintadas de azul, el pueblo desde lejos parece de acuarela, este pueblo adora a los cocodrilos y es tradición colocarlos disecados en las puertas de las casas y dentro tenerlos vivos lo más extraño en sus ratos de ocio ven tele digital, su segunda pasión la Eurocopa.

Todo el viaje estuvo marcado por la sin cronicidad, sin proponerlo me encontré en el Cairo con un Arquitecto amigo y de forma casual se hospedaba en el mismo hotel que nosotros, Gaby se encontró con un cliente argentino que termino haciendo el viaje al sur de Egipto en el mismo barco, de forma casual llegamos a Abu Simbel a mas de 1300 km del Cairo cerca de la frontera Sudaní a observar un fenómeno fantástico. Una vez al año, el 21 de octubre, un rayo de sol al amanecer penetra en la cámara interior del santuario y acaricia el rostro del faraón, no conocía de este espectacular juego de luces y sombras arquitectónicas fuera posible, si me hubiera propuesto llegar ese día al templo a esa hora lo más probable sería que no hubiera funcionado, si tengo que buscar algún culpable seria a la sincronicidad.

Teoría sobre el viaje sincrónico:

Que quiere decir sincronicidad, es el término elegido por Carl Gustav Jung para aludir a la simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido pero de manera a causal "Así pues, emplearé el concepto general de sincronicidad en el sentido especial de una coincidencia temporal de dos o más sucesos relacionados entre sí de una manera no causal, cuyo contenido significativo sea igual o similar y de profundo significado simbólico".

Parecería que cuando nos encontramos en un estado especial del alma, Suceden hechos sincrónicos la sincronicidad parecería ser un símbolo de que todo está relacionado que todo sucede en un eterno ahora.

Dentro de esta propuesta teórica sobre la sincronicidad y la estructura del Espacio, podríamos pensar en esto, dentro del espacio vacío todo esta auto ordenado, todo recibe información

del todo realimentando la realidad basándose en la información que recibe el todo, así que un individuo que se vuelve más consciente de sí mismo, mas y mas consciente de su relación con la totalidad , se vuelve mas y mas bueno en alimentar con información al todo y la totalidad se hará más expresiva en dar las manifestaciones mas y mas rápido y más preciso de modo que la sincronicidad que la persona experimenta está aumentando y de repente lo que piensas sucede, pero siempre es un poco diferente de lo que te imaginaste, y eso es debido a que lo que tu alimentas dentro del universo te viene de vuelta modificado, por todos los demás elementos introduciendo cambios en la totalidad, de manera que es realmente importante saber que tu estas creando tu realidad, pero así mismo la realidad te está creando a ti hay una retroalimentación y una absoluta coordinación de la creación ocurriendo como resultado de la estructura de la totalidad que está coordinando todos los eventos y cuanto más alto puedas organizar la naturaleza cristalina del todo te vuelves un mejor actor dentro del todo con la posibilidad de estructurar el todo de la manera que quieras ingresando así en el mundo de los arquetipos.

Todo cuanto tiene su Ser dentro de la Creación, todo cuanto ha sido es y será, forma parte de un Único Suceso: El Sueño que el Eterno sueña; y en el que tú y yo somos personajes del sueño.

Así, cuando despertamos nos damos cuenta vívidamente de que somos el personaje pero también el creador del personaje y más aún el creador de todos los personajes. Cuando despertamos descubrimos con sorpresa, que todo es uno.

C
uentos sobre Sofia

En este pequeño prologo recordaré los amigos que me acompañaron en diferentes viajes mágicos, llenos de ensueños, lúdicos. La fantasía es un mundo
Lleno de canciones y amor divino, no hay peligro aquí solo olvido, salvo que descubras en unos de sus himnos, que la vida es sueño y el sueño vida, nos recuerda aquella recitación de Marcino

Si te descubres siempre despierto, entonces sabes que todo es sueño en sueño.

Mi nombre es Martina y los personajes del cuento son Diógenes mi perro, el es muy especial, se cree hombre va siempre vestido

de traje con pantalones de pana y botas fuma pipa, y usa gafas es muy especial dice que aprendió Arquitectura de un libro en latín llamado Los 10 libros de Arquitectura de Vitruvio, aunque parece que el tal Vitruvio nunca existió, es que las cosas más importantes son invisibles, me acuerdo cuando jugábamos con mis hermanos y para poder pasar a jugar con ellos tenían la mala costumbre de hacerme estar un buen rato en silencio, me decían susurrando "si dices algo no te dejaremos entrar" cosa que era para mí casi imposible, a veces me dejaban de pie un buen rato.

"De pie un buen rato como una columna como prueba para dejarme jugar con ellos".

Diógenes mi perro por supuesto el es arquitecto y geómetra, cuando fuimos a comprarlo solo pidió llevarse de la perrera la regla y el compas, que le fue legado de su padre Marco Agrippa si no lo dejaban llevarse los elementos de arquitectura no importaba usaría su brazo y los dedos como herramientas para medir, ya que como dice él, el cuerpo humano es la medida de todas las cosas. Construye casas en el cielo donde hay un sol que nunca da sombra, sabe uno para quién, también poseía una mochila con planos y una bolsa de números para ordenarlos, los números son letras y la letra número decía él. Mi perro es mi gran compañero está siempre conmigo, jugamos a veces a los Ninjas, a trepar montañas y cantar canciones inventadas si, también jugamos a inventar frases como "te amare más que el número π" o te Amaré hasta el infinito a la infinito". Nos dibujábamos en la mano una pequeña estrella como signo de nuestro amor. Un día me dibuje tanto el brazo que este parecía un una regla de albañil. Todos estos signos los usábamos como código de una cofradía secreta, como un *pase libre* creando

enigmas siempre alrededor del número 3,14 todo el tiempo jugábamos ese juego de *pedirnos la clave*, para poder entrar a alguna habitación secreta que inventábamos dentro de nuestra casa.

Dentro del grupo de amigos íntimos que me frecuentaban, estaba princesa era mi amiga del alma una amiga de antes como si nos hubiéramos conocido de siempre, era preciosa realmente un Sol de soles, su mirada poseía una imagen de anciana belleza, una vez le pregunte cuantos años tenia y me comento, tantos como primaveras posee el orbe.

Nos recuerda Virgilio *Primvus*, su significado es que esta en la flor de la edad.
Por lo tanto a ti diosa Primavera, tu perfume será en mi para siempre.

Ella nunca se separaba de nosotros, de nuestro grupo de amigos, Diógenes la amaba tanto que componía poemas de amor a escondidas nunca se lo dijo, pero creo que Princesa sabia, la llamaba Sophia aunque ella nunca revelo su nombre, vestía un vestido como los que usan las mujeres para casarse y una campera de cuero moderna, parecía roquera. Poseía unos ojos celestes verdosos que cuando los abría no hacía falta prender las luces de la casa, le decíamos un poco en broma que no nos mire fijo no sea que caigamos en agonía al suelo. Nos inspirábamos en ella, era muy creativa y cuando queríamos fundar algo siempre pensábamos en buscarla. También estaba en este grupo de amigos The Kid, [Kido] lo llamábamos así porque era americano era el hijo de una familia de Ingenieros de Norte América que se había mudado al barrio, tenía como 13 años,

estaba siempre creando e inventando algo como aviones o alguna bicicleta cohete, una vez armo un globo aerostático y casi no vuelve a tierra, nos divertíamos todos con sus invenciones siempre vestía un enterito de jeans con biromes y lápices de colores para poder dibujar sus creaciones, sean estas cometas o motores de láser, los padres decían que tenía el síndrome Savant, lo cual significa *el que sabe*, del grupo era el que más conocía de física y química. También estaba el pescador, cuando podía salía de pesca al mar, era el jardinero del barrio, él creía que era tan bueno que le darían el premio al jardinero del universo y se creía dios del jardín, donde el pisaba brotaba agua dulce lo cual se hacía difícil jugar con él, siempre andaba con su regadera y debido a los charcos que había por todos lados, si jugábamos volvíamos a casa todos enlodados. Mamá siempre me regañaba por esto, pero le contestaba que era scout y el deber del scout era embarrarse y hacer fogones, como en los campamentos. No hace falta aclarar que soy scout.

De este grupo de amigos estaba también un robot. ¿Quien no quiere tener un amigo robot?, en realidad era un adolescente su nombre era Matías, sería con Matías un grupo especial el más especial de todos, él quería que estuviéramos siempre felices, con lo cual se dejaba convencer que era robot era su disfraz su charada actuada para nosotros, uno de sus juegos era simular que no le latía el corazón, se sentía triste porque no lo escuchaba, su creador se olvido de darle uno, nos decía y nos recordaba que a los seres que no les late el corazón son eternos, su poder si pudiéramos usar esa expresión era que conocía todos los misterio del pasado, eso decía él, como la construcción de la pirámides o el tesoro del rey Salomón, sabia donde estaban escondidos los tesoros ocultos del mundo esa era su magia a

veces el tesoro que buscábamos era solo un juguete importante de alguien del grupo que por el olvido y el descuido se herrumbro en algún cajón de la casa, era una especie de Sherlok Holmes de los misterios de la tierra.

Era muy divertido se sabía de memoria todos los alfabetos hasta los desconocidos, su conocimiento eran los misterios, era capaz de resolver cualquier enigma al instante, también era gracioso y hacia bromas como cuando quería cantar abría la boca ponía la radio y hacia como que de su voz tocaban las emisoras las canciones, le encantaba dormir sobre capitales corintios porque decía que podía sentir el aroma de flores del capitel de piedra, en suma era un romántico, le encantaba escribir poemas de amor a Sophia yo creo que también la amaba al igual que mi perro Diógenes, un día recitó frases como quien quiere componer un poema al pasar:

“La tarde es círculo, y el amor que me guía es más grande, siento en esto una alegría que es todavía más Grande. La Luz camina por la arista al igual que el arco iris, todo caminar se fatiga en el damero. Todo es visible en tu aterciopelada luz, todo es elusivo.”

También nos recuerda:

“El amor reconforta como el Sol al mediodía, no hay sombra es recto como la verdad”.

“Dudo de todo, pero no de que te Amo y te amaré por siempre.”

Todos nosotros fuimos guiados o congregados en logia en mi barrio por algún motivo, recuerdo mi niñez viviendo cerca de la iglesia The ***All Souls*** en Londres, nos juntábamos a pasar el rato en su puerta, hasta que sonaban las campanas de la misa. Fuimos agrupados en ese lugar como quien separa el grano de trigo, en el mismo espacio y tiempo por algún propósito desconocido para nosotros. Todos íbamos al colegio ***St. Paul's*** de Londres y el jardinero hacia sus tareas ahí, sin encontrar otro vinculo más que nuestra amistad.

Mi don era el de la Profecía.

S

ofia

Con mi cofradía de amigos, nos pusimos el nombre de “los amigos de la Sabiduría” por Sophia, también Matías decía que éramos los caballeros del honor, porque habíamos jurado nunca dejar de buscar la verdad. Aunque el nombre usado como grupo fue *Sophia club*, ella era la más grande de todos y la más bella nos guiaba en juegos de ingenio siempre se sabía alguno como el Go, o el ajedrez egipcio, también jugamos al juego de los filósofos y descifrar mensajes en cuadrados mágicos como los creados por Durero en sus cuadros o Antonio Gaudí en la Sagrada Familia en Barcelona. Sophia siempre ganaba a todas las invenciones o juegos de ingenio. También inventaba juegos con palabras, como los Scout que escriben palabras con el código murciélago que mucho no entendí, pero simulaba que sí para que me dejaran estar con ellos, tratábamos de resolver misterios todas las tardes después de volver del colegio. Una vez estando juntos nos quedamos dormidos y todos tuvimos el mismo sueño, o trance en el patio de la escuela, empezaba así:

“Una voz incorpórea nos dijo si quieres un grupo de amigos búscalo, se humilde has la reverencia y si no entras por la puerta grande se penitente y entra en cuclillas, hay puertas que son echas solo para los penitentes”.

El sueño era lúdico y lucido casi como estar despierto. Matías que era súper matemático inmerso en su luz interior creó una nave estelar al estilo de una máquina del tiempo de colores metálicos, tenia forma de templo antiguo si la golpeas al pasar sonaba como una vieja campaba que te transportaba en tiempo y espacio, con esta maquinación quisimos llegar al centro del

universo que para nuestra sorpresa era el centro de la tierra, quien podría pensar que el centro de la tierra encerraba algo más que luz o la fuerza de gravedad además de volcanes apagados. El centro de la tierra era frio y primaveral, se encuentra un sol que siempre está al medio día y no da sombra, es un mundo antiguo de cavernas silenciosas, ellas escondían luces místicas, y alfabetos perdidos pavores de otros tiempos, ruinas de templos y círculos de fuego azul como el agua, embarcaciones que en carnaval aquel pueblo del centro de la tierra sacaban de los causes de los ríos para hacerlas navegar por la arena de hielo pálido, esta civilización futura provenía de un pasado remoto. Aquel pueblo habita el centro de nuestro mundo. Desconozco su nombre y su numen, muchos retornaron a su planeta pálido de luz azul, otros en cambio se quedaron a cuidar sus maquinas y herrumbres sus círculos de engranajes, otros a enseñarnos el arte de su mundo especular. En este mundo mágico el fuego azul parece agua pero es frio, no quema. Una de sus ciudades se llamaba Arcoíris, por el color de las montañas que la rodeaban, los lagos de colores emitían música, otras veces palabras que al escucharlas las flores las hacían crecer, a lo lejos se veían dinosaurios emplumados con piel de colores como pintados con acuarela, Pegaso y hasta un unicornio, también una estatua de un burro gigante al estilo del Anubis Egipcio con pies y cuerpo de humano pero cabeza de burro era de oro macizo, en su pedestal estaba escrito en egipcio jeroglífico “sabe siempre que no sabes nada y el oráculo dirá, sabrás que lo sabes todo”. Existía en este mundo concéntrico un océano circular alrededor del sol en el cual los delfines componían música, con su canto. La cámara secreta o cámara de tesoros, era el centro del mundo cuyo símbolo es el sol, teníamos que encontrar la llave perdida, para poder entrar, aquel espacio pero por alguna razón nos vimos

llevados de nuevo a la nave, algo o alguien nos hizo retornar. Cuando volvimos a la tierra nos pareció que despertábamos de un sueño. Sophia nos mostró que no era un sueño común sino un viaje multidimensional a la cuarta dimensión, donde viven estos seres en el centro del mundo, fue una aventura mística, porque algún propósito viajamos ahí desde el colegio no lo sé, pero parece que en el colegio ***St. Paul's*** existía un misterio más grande.

¿Y lo más importante, porque existía esa cámara secreta y que ocultaba en el centro de la tierra?

V

iaje filosofal al sol de medianoche

Sophia una tarde de aburrimiento, en el colegio nos puso a maquinar relojes de sol y obeliscos, ella concurría a los grados más grandes pero igual se ponía a jugar con nosotros, una vez nos comento que el numero 3 no existía y que dios o el universo desesperado por no poder mirarse tuvo que crearlo para simular en él un rostro. Nos enseño que esa ciencia hoy desaparecida la de la creación de relojes de sol se llamaba Gnomónica, creábamos en nuestra remembranza una ciudad de oro y plata y la decorábamos con obeliscos y piramidones de oro espectral, esta civilización divina le rendía culto al sol de medianoche y al cubo, una de estas tardes hice un reloj de sol tan grande que la sombra cubrió gran parte del país, y no solo marcaba las horas sino también las fases de la luna y los eclipses y el largo pasar de las eras hasta el fin de los eones tan adelante iría que descubriría que el más alejado mundo era solo comienzo y vacio.

Sophia por esta creación me otorgo el premio de mejor reloj de sol, y me dijo Martina eres un nuevo Metón, por Metón de Atenas el descubridor del número de Oro.

¿Como eran los seres del sol de medianoche o sol interior?, vestían con ropa vaporosa que dejaban traslucir sus cuerpos, eran delgados y pálidos como vampiros había arena en sus playas color cobre y un mar de agua dulce rico en peces,

quedaban pocos de aquella civilización, pero aun existían en pequeños grupos místicos, los buscamos por aquella llanura rojiza color cobre, pero rara vez se dejaban observar, sus casas eran geométricas como grandes figuras que Diógenes me explicó parecían dodecaedros, o icosaedros una geometría que gustaban a los filósofos, algunas de estas casas tenían forma de piedra de esquina y otras poseían el rostro de geometrías truncadas, como pirámides doradas de 8 lados, estas gentes hacían causa común con la existencia, nada destruían y poseían el don de la ubicuidad. Los libros que este pueblo gustaba de leer, eran sonoros se escuchaban en caracolas y en cristales que repetían la misma canción o recitación como quien compone un poema una y otra vez creando un ritmo delirante y onírico. Repetían sin ánimo de ofender que eran el cielo no sabiendo que se encontraban en el centro de la tierra en un mundo interno.
En un acto de valentía pero con pesar les recordaba que no podían existir ya que se trataba de un sueño, y ellos me respondieron que la vida es sueño y que ellos fueron lo que soñaban que hablaban con una joven llamada Martina.

¿Por qué se percibe su mundo como una ensoñación Sophia?

El universo es multidimensional, fue su respuesta.

Ella nos contó que la cuarta dimensión es lúdica y mágica, da la apariencia de un sueño muy vivido, esto tiene que ver con la forma de vibración de esa dimensión, en nuestra tercera dimensión el tiempo que es una ilusión vibra en una frecuencia que da la apariencia que el tiempo se dirige hacia adelante, como una flecha, pero en la cuarta dimensión el tiempo es confuso, flashes de pasado, futuro y presente se entremezclan y la

vivencia en ese mundo mágico es la del sueño en sueño. La quinta dimensión es aún más difusa la vivencia es la del tiempo real, presente pasado y futuro se perciben como un único suceso ocurriendo todo al mismo tiempo, ya que el tiempo real es todas las cosas ocurriendo aquí y ahora, después de estas vivencias se encuentra un vacío eterno y cierto agotamiento de la vacuidad y la maquinación de Dios. Nos explicaba aunque no llegábamos a entenderla totalmente que todos llegaríamos a vivenciar las diferentes dimensiones universales y el vacío eterno para poder experimentar la gran singularidad que representa el universo, el centro del universo de forma simbólica es el centro de nuestro corazón. También el centro de la tierra. Cualquier cosa que pensemos con la suficiente fuerza termina convirtiéndose en realidad ya que el universo es mental.

Como podrán darse cuenta Sophia no es humana.

L**a noche que Sophia mostró a Matías las diferentes**

dimensiones.

Cuenta Matías, que se encontraba caminando con Sophia su amor oculto….me encontraba caminado solo por la calle con Sophia con algo de temor debido a que quería declararme con ella siempre fue mi amor oculto, no podía resistirme simplemente la amaba y me sucedió esto, lo contaré de forma poética: Una noche de aplomo y camino recto por la rúa, recibí el golpe que perturbo mi rutina, me sentí morir todo se detuvo, la arena del tiempo recorrió sin bacilar la arista con su sombra, vi el tiempo pasar de la luz del día a la sombra de la noche Azulada, todo esto en un instante aniquilador. Eones de tiempo pasaron por mi ser, en ese momento, me descubrí que ya no era, si me observaba solo lo hacía a las ruinas de mi mirar, carente el mundo de otro ojo que solo mi ser, como un cristal que solo se refleja así mismo pude ver el instante del vacío eterno, un círculo infernal de ruinas que todo lo contiene, no había tiempo ni espacio ni yo ni tú, solo la máquina universal me vi atrapado en un haz de luz y una voz majestuosa como un mantra me sentenció: "La nada toma conciencia de su no Existencia". **Sophia le comenta a Matías:** El universo es una especie de ensoñación, una singularidad, un agujero negro. Cualquier cosa que te imagines con tu mente se convertirá en realidad, el universo surge de tu propio corazón, por eso los egipcios no lo retiraban del cuerpo y lo dejaban dentro de las momias como el

elemento del cual surge el universo o el elemento más importante un piramidón corporal. Es el espacio el que se mueve y como resultado el tiempo se percibe como algo fluido se parece mucho a un espacio moviéndose como hojas de un libro infinito, [La vida es un continuo leer] al igual que una película de cine si uno toma el rollo de una película puede contar los cuadros estáticos, pero si la película corre por el reproductor de video, uno ve el movimiento sin percibir los cuadros individuales, nuestro universo esta armado con cuadros estáticos. Esto es lo que uno descubre cuando acontece *el Samadhi*, una forma de iluminación. Dios se refleja en parte como una maquinación y en parte número y uno nunca deja de estar dentro de un rayo de luz.

El viaje a la luna

Una tarde estábamos todos matando el tiempo o más bien meditando por nuestros poderes y porque todos nos encontramos

de manera sincrónica en la escuela ***St. Paul's*** parecería que tuviéramos un propósito, o algo o alguien lo quiso así, el destino o una fuerza desconocida. Sophia nos quería mostrar algo, y nos pidió que nos metamos en la nave creada por Matías, una que había construido en el garaje de su casa, con latas viejas y metales que recolectaba de lugares en construcción abandonados, nos dijo no hay nada que no se realice siempre que uno lo desee con la fuerza y amor necesarios, armó una nave de la nada para viajar por el universo, esta atracción poseía forma de pirámide gigante o templo piramidal era totalmente metálica como creada en una sola pieza, al deslizarse la puerta nos metimos dentro y decidimos ir por sugerencia de Sophia hacia la luna ya que es nuestro satélite natural, y el más cercano astro, sabríamos si la nave realmente estaba preparada para viajar hacia los confines del universo o no, la probaríamos y nos probaríamos a nosotros mismo con este viaje a aquel dios antiguo nuestra luna, después de todo son unos cuantos kilómetros de la tierra a la luna. Organizamos todo para el viaje, mochilas latas de conserva, jugos por si teníamos sed, algunos juegos de cartas y una guitarra, ropa para cambiarnos por si el viaje se hacía demasiado largo, estamos todos Sophia, Matías como capitán de navío, el jardinero, the Kid y mi perro Diógenes el quiso hacer un mapa como ruta de viaje y elegir dónde íbamos a aterrizar en la luna. Decidimos de común acuerdo que aterrizaríamos en el lado visible de la luna en un mar apagado, el mar de la tranquilidad donde había aterrizado el Apolo con los astronautas también venia con nosotros mi prima Vicky, una adolescente de 18 años muy bonita su magia era que podía mover las cosas con su mente y cada tanto tenia episodios de Poltergeis y una luz azul celeste partía de su interior explotando todo a su alrededor y otro chico del barrio llamado Jorge este

poseía el conocimiento metafísico de materializar cualquier objeto que mentalizara, esto también probaría si éramos capases de ser astronautas, y cual era nuestro propósito como grupo y de por qué nos encontramos todos en el colegio ***St. Paul's*** ¿tardaríamos unas horas en llegar a la luna o seria instantáneo el viaje?. Decidimos salir hacia la luna de tarde con la nave, cuando zarpamos como si de un barco se tratara todavía se veía el sol, pero al tomar altura todo se puso oscuro y empezaron a verse las estrellas, cerca del mar de la tranquilidad había unas ruinas circulares con forma de templo, con 7 escalones y obeliscos creados hace millones de años, unas ruinas tan antiguas y que sabe uno desde cuando están ahí observando desde antes de la humanidad, el pasar de los milenios, vieron crecer y morir dinosaurios y humanidades, somos para esos seres una gran experimentación, se divierten con nuestras preocupaciones, o quizás el que nos observen tenga un significado más profundo. Cerca al mar de la tranquilidad había unas ruinas de más de 1 millón de años con capiteles jónicos o lo que parecía a ruinas de elementos arquitectónicos de estilo griego según nos comenta Diógenes también se observa un aparato de colores iridiscentes con forma de puerta, cuando nos acercamos parecía emitir música electrónica como una canción al revés un ritmo descompuesto, y una voz incorpórea nos pregunto, ¿Por qué han venido? ¡Necesitamos saber porque tenemos poderes! Pregunto Diógenes, y la voz telepática nos respondió: “la respuesta se encuentra dentro de Martina”. Entonces de común acuerdo decidimos seguir preguntando quien había creado esa civilización, ¿ustedes llegaron aquí desde hace mucho? si nosotros llegamos hace eones de tiempo desde diferentes lugares del cosmos, soy testigo del tiempo. ¿Que paso con esta civilización?, vimos a donde llegaría la humanidad en el

futuro y decidimos irnos a través de la máquina del tiempo, esa máquina con forma de puerta es un pasaje a otros tiempos y lugares, solo tienes que descubrir el acorde que la abre.

Según Sophia la luna es una máquina planeta, fue traída por una civilización extraterrestre para observación de los habitantes de la tierra. En las profundidades se pueden ver sus vigas y sus motores. La maquina luna es hueca y fue creada y puesta en órbita para observar a la humanidad y para que la humanidad al pasar el tiempo pudiera aprender alfabetos copiando las fases de la luna y crear calendarios, una forma de organización del tiempo, el ser humano aprendió a crear calendarios de la observación de las fases de la luna. Es el primer paso en la creación de una civilización de 3° dimensión nosotros somos los que germinamos humanidades. En la luna existió y existe una civilización de hombres pequeños como enanos de gran poder mental, nos persiguieron para que no volviéramos a la tierra a contar su secreto pero por suerte pudimos escapar gracias a Sophia. Los humanos fueron traídos a la tierra de diferentes partes del universo a través de hilos de luz que confluyen en nuestro planeta como centro de todas estas rutas de luz. Muchos animales y plantas como también el ser humano fue traído al planeta tierra como una experimentación cósmica.

Martina y la Profecía sobre el fin de las naciones

Una tarde Martina en estado de trance se puso a recitar con voz gruesa y monótona como una computadora: La tercera guerra mundial será y es un hecho, ya las nacionales se encuentran embarcadas en luchas por lucros de poder, la guerra será sin que nadie sospeche pero será, Estados Unidos tratará de romper un bloqueo a las naciones simpatizantes de oriente China y Rusia, Venezuela y cuba serán invadidas, China responderá con un ataque nuclear, Rusia invadirá Europa, será en una guerra relámpago sucederá cuando el Papa retorne al vaticano desde

Moscú, el Papa morirá en una muerte cruel enseguida se elegirá otro Papa joven que sobrevivirá a la guerra, y coronara un rey para Europa, China ira a la conquista del mundo, cuando Rusia llegue al centro de Europa, Estados Unidos enviará aviones bombarderos con armas químicas que arrojaran unas cajas que explotan en el aire arrojando un polvo como nieve de color verdusco, que al tocar la piel o inhalarlo causa la muerte de manera instantánea, creando una barrera infranqueable. Turquía invade Grecia causando muchas muertes en el ejército griego y en la población civil, Rusia por pedido de la iglesia ortodoxa ingresa en la guerra greco-turca lanzando una bomba atómica en territorio Turco, la nube de humo causada durará varios días, Ankara pasará de nuevo a manos griegas, y se creará el estado kurdo, Turquía será limitada a una isla territorial. La III guerra mundial será la más sangrienta de todas causando la muerte de la 3 parte de la humanidad será Atómica pero fundamentalmente química. China arroja al mar frente a las costas del Reino Unido una bomba de forma de mancuerna que al explotar crea un tsunami de olas de 150 metros de altura, anegando todo el territorio, la isla se hundirá en el mar. Las ciudades costeras del mediterráneo quedan anegadas por las olas gigantes, más de mil millones mueren en un solo momento. En el punto más álgido de la guerra caerá un meteorito que se partirá al entrar a la atmosfera la parte más grande caerá frente a la costa de España será a mitad de la guerra. Lo primero que vendrá será la guerra de las 3 Rusias, China y Estados Unidos. Parte del norte de áfrica se hunde en el mar, creando un nuevo mar interior, el zahora será un nuevo mar, el meteorito que caerá en la tierra mide 1,7 kilómetros de diámetro, sacando en el momento del impacto a la tierra de orbita, por tres días y tres noches en el hemisferio norte las cenizas cubrirán el manto terrestre creando

tres días de oscuridad, en Latinoamérica serán 6 horas, este meteorito se partirá y la parte más chica caerá al sur del continente africano y frente a la Argentina, inundando totalmente la ciudad de Buenos Aires, y la ciudad de la Plata, estas ciudades quedarán inundadas hasta los 5 pisos de los edificios, estos quedaran bajo el agua, nada se escuchará ya que nadie habrá en los mismos, una vez que retorne el día, los que sobrevivan vivirán como hermanos de nuevo solo la cuarta parte de la humidad sobrevivirá. Se vivirá en los campos y las ciudades serán abandonadas, seres de otros mundos nos ayudaran a reconstruir el mundo, bajaran en americe del sur con naves en forma de tubos de metal, estos arrojaran todo tipos de seres, con vestimentas metálicas que son muy livianas sin cierres ni botones, no se tendrá frio ni calor y la única estación que existirá será la primavera, la luna no brillará quedara opaca, y aparecerá una nueva luna más brillante se le pondrá el nombre de Amnistía. En la tierra futura los niños serán los maestros ensenando la relatividad de la cuarta dimensión, se viajara a los planetas vecinos y se visitara a las civilizaciones ocultas a la retina humana, se viajara a lejanas galaxias, y la tierra será un nuevo puerto celeste para la comunidad galáctica.

El niño nuevo será el sabio y profesor del mundo se hablará solo de amor fraternal después del caos de la tierra, Cristo será en la tierra. Muchos serán salvos desde naves en el momento que caiga el asteroide, serán llevados a naves invisibles que se encuentran en la atmosfera y en los polos de la tierra, también dentro de volcanes apagados. Después del caos muchas naciones tendrán reyes y se remplazará la democracia por reinos parlamentarios. Rusia nutrirá de trigo a Europa, la humanidad con el correr del tiempo será telepática, será en amor y abrazos

fraternos, 1000 años de paz.

El destino de ustedes y el mío Martina es salvar al planeta tierra, el centro del universo y la humanidad por eso están en la tierra, Sophia los ayudará. Desde hoy serán la cofradía: *Sophia Club*.

Vicky se puso inquieta estábamos en casa con el grupo y no llego a grabar toda esta verborragia desde su celular, pero el resto pudimos reconstruirlo, en papel para poder después analizarlo, ese mensaje que emitía Martina parecía real, aclaraba algo el propósito de ser de nuestro grupo, pero no sentíamos que estuviéramos a la altura de salvar al planeta, ¿como evitaríamos la tercera guerra mundial y el fin de la humanidad? Sabíamos que contábamos con nosotros mismos, pero ¿tendríamos el poder de parar el Armagedón?

Sophia creía que sí y que si ese era nuestro propósito lo cumpliríamos.

Jorge nos dijo con sumo criterio que necesitamos crear un listado de preguntas que podamos responder claramente para acercarnos a la verdad, como ser primera pregunta: ¿Por qué sucede el fin del mundo, que lo desencadena? y si todo sucede en el eterno ahora como contaba Matías, según su experiencia paranormal el futuro ya sucedió, con lo cual lo que queramos hacer o no pudimos o algo nos impidió hacerlo o sea, el fin del mundo sucederá hagamos algo o no.

Segunda pregunta: ¿La destrucción más grande dentro de la profecía de Martina la causa el asteroide, si el asteroide no

cayera parte de la humanidad se salvaría? Tercer suposición o pregunta: ¿Si no se invaden las Antillas no hay tercera guerra mundial, y quizás el asteroide no caería, pero como evitamos que empiece la tercera guerra mundial en las Antillas tendremos que descubrir que desencadena la guerra mundial.

Concejos de Diógenes a Martina

Recuerda siempre hija mía que los momentos difíciles no son eternos, somos seres espirituales la materia no lo es todo, los perros tienen alma nacen con una, por eso siempre buscan amor y cariño los humanos tienen que esforzarse en hacer crecer la que tienen y ser buenos, decía Tales de mileto, Haz promesas: la falta no está lejos. Acuérdate de tus amigos, tanto presentes como ausentes. No adornes tú exterior: tu forma de vivir es lo que embellece. No atesores deshonestidad.

Cuídate que aquellos a quienes les liga un juramento no te odien por tu locuacidad. Rechaza todo lo que sea deshonesto. La dedicación que hayas otorgado a tus padres, espera recibirla de tus hijos cuando seas viejo. La ociosidad es penosa y la intemperancia es un mal.

Antes de mandar, primero aprende a gobernarte a ti mismo.

También te dejo a ti las Virtudes Teologales, Fe esperanza y caridad, esta última es el amor, dejote esta frase de corintios 13

“Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor” la Fe es Amor a dios y la esperanza es la creencia en la vida eterna. También te dejo a ti estos versos del divino Pitágoras que están tan vigentes ayer como hoy y te servirán como me sirvieron a mí y también los versos del divino Pitágoras.

Versos de Oro de Pitágoras

Debes dar sacrificio perfecto a los Dioses Inmortales, es decir, Respeta a tu madre y padre y también a tus prójimos.

Elige para ti un amigo verdaderamente sabio, escucha sus consejos y sigue su ejemplo. No te enemistes con aquel amigo por razones insignificantes.

Acuérdate de la ley de causa y efecto en tu vida.
Está dada a ti la posibilidad de superar tus pasiones. ¡Así que doma en ti mismo, con un gran esfuerzo de voluntad, la codicia, la pereza, las pasiones sexuales y el enojo irrazonable!

Sea que estés solo o con personas, ten miedo de hacer algo malo. ¡Guarda tu honor!

Sé siempre justo en tus palabras y actos, siguiendo en éstos a las exigencias de la razón y de la ley.

No olvides que el destino inevitable lleva a todas las personas a la muerte.

Acuérdate que los bienes terrenales se dan fácilmente a las personas y de la misma manera se quitan fácilmente. En cuanto a los infortunios, que vienen a las personas según sus destinos, debes soportarlos con paciencia dócil. Con todo, esfuérzate por aliviar el dolor en lo posible. Y recuerda que los Dioses Inmortales no dan a las personas pruebas que sean superiores a sus fuerzas.Recuérdame con la flor del no me olvides, será nuestro símbolo, nos reconoceremos como hermanos en ese símbolo, díselo al resto del grupo, también como los hermanos pitagóricos con estrellas de 5 puntas dibujadas.

El camino Inca

Huiracocha e Isa, detectives privados fueron por el camino inca en busca del contacto con el ser del rayo laser, en busca del lugar en donde fué asesinado Dios, no es para nada una ruta en sí misma, sino una caminata crepuscular en busca de respuestas que bien se pueden encontrar, o como diría yo según esta narrativa en la ayahuasca o el peyote, una serie de plantas

sagradas en lo que podríamos llamar *desayuno crudo* de verdades fundamentales que escapan a la razón y a nuestra amildonada vida mundana, “Este tipo de verdades requieren de ir en pos del pasado y del limite del circulo, donde se encuentran todo tipo de curiosidades incomodas, poco digeribles, de esas que sacan una mueca mala en la cara, difícil de tragar”, varios de estos caminos laterales conducen a lo largo de la ruta a Ollantaytambo a través del espectacular Valle de Lares.

La ruta comienza en las aguas termales y pasa por pueblos agrícolas andinos, sitios arqueológicos incas poco conocidos, exuberantes lagunas y quebradas de ríos.

“A veces como suelen comentar los farmacéuticos y medicos de estas yerbas, los que saben de estas cosas, que la experiencia alucinógena y psicodélica, tiene sus puntos bajos que hay que tratar de permanecer poco tiempo ahí y de saltar a las alturas y tratar de permanecer en lo alto, el mayor tiempo posible dentro de ese ascensor de luces gigantes, no siempre se llega a la grieta de lo increpado”.

“Mi agente de vienes raíces, como llamaba al proveedor, de tan caleidoscópica mercancía, me confeso que la *yerba de la gloria*, si no era tratada con cierto respeto, te tendía una trampa y no llegabas a ver esos seres y menos de ir al pasado de las verdades”.

Bien el mensaje de los Dioses, [No estoy seguro que sea uno solo y que sea bueno], se puede trasmitir en la experiencia - mensaje o *menagerie*, en la traslúcida y colorida petitoria arcoíris, traducida como, comunicación o dialéctica electrónica -

matemática [Dios es un programador - re programador, cercano al laser y a la Psicotrónica], un mensaje donde el tiempo ordinario se desmorona en la *cristalinidad* del ahora fragmentario como tiempo en su simulacro.

En nuestra búsqueda por la escena del crimen, o digamos los motivos que llevaron al asesinato de Dios, Huiracocha sugirió mirar a fuera del Domo, del limite circular , que nos mantiene a raya en este espectáculo de tipo nave espacial, se logra después de varios de estos intentos de tomar la droga y poder charlar con esos imaginarios seres que muchos llaman los hombres hormiga, todo tipo de seres como insectos que serían la previa y la contraparte de algún mensaje revelador, "La comunicación extraterrestre bien podría venir oculta, en la forma de un mensaje alucinógeno y delirante de una operatoria chamánica con el peyote o cualquier actor con suficiente cantidad de DMT, para poder en 5 minutos a lo *mafía* y en seco, ver a estas criaturas o cualquier catalizador simbólico y volar fuera del Domo, quién quiere permanecer encerrado dentro de una realidad falsa de un universo infinito, cuando en realidad estamos dentro de una maquinación que simula lo infinito dentro de sí, un engranaje demasiado grande al igual que el tiempo, todo se repite de un vez y para siempre como en un resorte, el número de permutaciones del ser universal es limitado pero desmesuradamente grande, mantiene la reaparición a raya.

[La aparición en cuerpo físico se paga con segundos de vida, de una vida a otra]. Seguramente estamos metidos en esta obra, por haber bebido la ambrosia.

Para poder conseguir una buena echada religiosa y conseguir el instante arcoíris de la psicotrónica del rayo laser purpura, se necesita ir a la catedral, como llamamos a la sala de la

universidad de Berkley, donde se experimentaba con estados alterados de conciencia, los profesores de aquella casa de estudios nos permitirían el delirio de experimentar con la molécula de DMT y conseguir la comunicación laser.

Toda esta maldición es producto de la ambrosia, el nectar de los dioses que produce la abominación de la inmortalidad. No se puede desatar, para siempre estar vivo, termina conviertiendoce en la más dulce de la agobias eternas.

Una de las primeras cosas que pudimos notar con el DMT, es que estos seres están a la espera de la comunicación chamánica crepuscular, *son reales,* si una persona posee una exacerbada emanación de DMT, de manera natural ya que el cuerpo lo produce al igual que muchas plantas latinoamericanas, esas personas tendrán visiones muy amplias de lo que se encuentra oculto al hombre, una verdad incomoda, una suerte de verdad a medias, como que uno está prisionero dentro de un espacio de tipo habitación y un Domo, *todos los que hemos tomado la droga de la verdad, hemos experimentado la verdad última,* [La que se traduce en que no hay verdad, todo es falso], y dentro de la religión de la petitoria, como llamábamos al conclave que nos unía a la universidad y a los *dealers, una forma de liberación en la verdad arcoíris.*
1ª Experiencia, en la primer toma de DMT sulfúrico y predictivo en la universidad, lo llamo "el camino del inca".

Hay una fatiga contemporánea y metafórica en la búsqueda de significados, una forma de reduccionismo resultadista de respuestas, o respuesta en los resultados quizás sea más amargo y haya que asumir la verdad simple «no hay mensaje»., a menos que uno lo cree en sí mismo, ya que siempre es uno en uno. "La gerencia media del patrón o liga de la justicia de la memoria,

busca siempre la fatiga del pixel y como robar cuerpos o personas como libros para ser quemados, a esta liga se la conoce como los roba cuerpos, ya que perseguían a las personas para agrandar sus propias bibliotecas y quemar el resto, es importante el silencio por sobre todas las cosas para permanecer en el servicio activo, no sea que uno sea retirado del contraespionaje.

"No permitas querido hermano, que seas retirado que seas quemado como un libro, nunca entregues tu poder".

Una de las cosas que se discutirán en los capítulos sucesivos, es que siempre es uno, siempre sos vos el que coloca todos los pormenores del sufrimiento del calidoscopio y el pixel, "todo símbolo aerostático en nuestra vida de pixel, fue colocado ahí por nosotros vida tras vida, inclusive los desamores y el amor platónico, el profano y los libros más queridos fueron puestos ahí por nosotros, la vida no es más que un teatro donde la bambalina es más grande que el set, el andamio es más importante que la arquitectura, creado por nosotros dentro de un circulo eterno con el único propósito de postergar el momento de nuestra muerte, es más de todas nuestras vidas de celuloide".

El primer rash de DMT, provocó este despertar lucido…

Como una arquitectura del primer templo creado por el hombre, aquella noche indómita en la canoa de pedernal y lumbre llegamos a la orilla de un arco de barro primordial con remanso, era la antesala al primer círculo, desde fuera del anfiteatro se veía su numen como fuego central custodiado por un león coronado con una diadema de oro puro y en su mano sostenía una espada de fuego flamígera de fuerza infinita, el hombre de Vitruvio en su pureza representa al primer Adan, dió forma a la arcilla con sus manos y pies y logró crear el primer figurín de la

historia como reflejo de hombre, mucho después a aquella figura se la llamó Adán primordial. Aquel en su peregrinación al espacio central y cúbico del templo, contempló a la fuerza infinita del león y una cabeza de caballo de alabastro negro cubierta de oro puro, remora del culto a un dios olvidado y sin nombre, sin ojos, que los antepasados en sus resplandores llamaban “Establecer”.

“La forma más antigua del nombre de aquel dios, se encuentra en un lenguaje cuyo significado antológico sé a perdido en una forma literaria”
“Adan primer arquitecto, yace en su centro sin prisa y sin tiempo, durmiendo en el centro de aquel laberinto, soñando que sueña a barlovento.”

“Su soñar despierta al primer hombre que sueña, sea ayer como lo es hoy en sí misma es la arquitectura del viento”.

“Los números veían a aquel hombre con temor circular y con cierta empatía copartícipe de una cadena que con razón resuena, viendo en él la sombra de su sombra y su sueño de primer hombre, el primer Adán no solo imagino dioses si no también hombres”.

El buscaba un alma verdadera que supiera del agrado, que pudiera cantar, que viviera la pobreza y la alegría, el sufrir, el amar, toda la amalgama de sensaciones de las emociones humanas y fundamentalmente la melancolía de la mágica luna que en su creciente forma daba al reflejo en el agua su simbolismo en la forma de todos los alfabetos perdidos.

Pasados estos minutos del primer DMT, volvió a aparecer el recinto de la universidad, y los catedráticos como también “la liga de la justicia”, *me recordaron el juicio nunca termina*.

Quédate callado ya que no hay dharma. ¿Pudieron ver todo lo que ví?, pregunte atónito, y ellos respondieron no, pero algo inquietante sucedió, todas las luces del lugar titilaron sin saber cuál fué la causa. Un sonido de agua se coló en el recinto. Lo más interesante fue que aquellos minutos fueron horas, lo que para mí fueron 15 minutos en la realidad ilusoria de la vida y el tiempo por fuera de la droga, fueron varias horas de Extremadura y España.

l espectro en la Noche

Han pasado muchos años de esta experiencia, más de 20, la contaré lo mejor que la recuerde y al igual que los recuerdos son una alusión de todo hecho pasado, la nostalgia se entremezcla con el recuerdo difuso y el mito creado por uno mismo sobre uno, nuestra infancia y a lo mejor la remembranza sobre los momentos que nos llevaron a este instante son una forma de mitología creada como una forma de protección, sobre aquellos hechos que no queremos recordar o que no podemos. Lo mejor que mi memoria ve a los seres de mi pasado y a la experiencia que voy a contar sobre este viaje fantástico o si tuviera que sacar una reflexión sobre este hecho, es que todo en el universo está relacionado, padece en sí mismo el mal de ser una máquina y al mismo tiempo posee el poder de reinventarse permitiendo al ser humano cierto grado de espontaneidad brindando la dudosa satisfacción de sentirse libre, posibilitando un libre albedrío acotado dentro de este ordenador de hechos y casualidades que no son tales.

"Para Vitruvio según nos comenta en el prefacio a su libro X del códice latino "Los 10 libros de arquitectura" el mundo es una máquina creada por geometrías, una orquestación que le da sentido a los movimientos orbitales de los planetas pero que al

mismo tiempo es fuego y número".

Si uno cayera o se rindiera a las voces de las musas que para el mundo Gnóstico se encontraban personificadas en la imagen de *Sophia*, se encontraría repentinamente en el centro de un mundo acuático donde fuego es agua de vida y donde Dios se percibe como una maquina monumental de la cual uno es prisionero y engranaje.

Los acontecimientos que voy a narrar a continuación sucedieron en mi ciudad natal Buenos Aires, en el barrio de Flores cerca a la plaza que toma el nombre del barrio y cerca a una herboristería que mi madre gustaba de ir. El barrio de flores y caballito e inclusive Almagro tienen cierta arquitectura de otra época, casas de estilo neo clásico o inclusive "Art nouvau" que han sobrevivido, se comportan como arcas, se percibe en estas a simple vista símbolos perdidos, "un mensaje", aquel supo sobrevivir al naufragio de estilos clásicos en pos de la construcción moderna e industrializada de la ciudad. La modernidad que pudo aplastar a muchas de estas casas guardianas, no lo pudo con todas, las hay en el barrio como testimonio para aquel que pueda leer en ese libro cuadrangular los secretos del geómetra y el modulo.

En una de estas casas donde se juntaban los hermanos de la alegría y lo siguen asiendo hoy, vienen a mí, recuerdos, en este instante de aquello que es mucho más amplio.

Un día que mi madre y mi hermana, hoy ambas desaparecidas, decidieron ir a visitar a una tía, me encontré solo por primera vez en aquel lar, no me dejaban nunca quedarme solo pero ese

día fatídico pude, en aquel espacio encontré la sensación en la forma de un éxtasis repentino y adrenalínico sobre que decidir hacer, no estaban mis padres por lo tanto aquel tribunal de justicia, no me reprendería, "me sentí libre". Todo adolescente tiene su continente, su mundo, cuyo límite evoca lo real en espacios como la plaza, la cuadra y en gran medida el cuarto, estos son el mayor lugar de juegos, mi madre me preguntó si las quería acompañar lo cual me negué, alegando que me sentía mal, no quería desaprovechar la oportunidad de disfrutar si se puede utilizar esta palabra, "la vacuidad del espacio", perderme en este lugar que ahora me pertenecía. Por suerte y como contaré a continuación, por arbitraje del destino, este mismo destino o guión que hace que las cosas sucedan o no, se dio lo inverosímil.

De toda la casa preferí la habitación de mis padres, tenía una ventana grande sobre la cama, desde la cual se veían los edificios vecinos y hasta la fábrica de chocolates en la calle del frente, fábrica que recuerdo hoy escribiendo estas frases se prendió fuego una noche, rememorando a la distancia el olor a quemado y en parte a cacao, de aquel día funesto, recuerdo que esa noche me mandaron a dormir temprano castigándome, con una forma de ceguera temporaria llamada prohibición, no dejaron que viera aquella luz, podía escuchar la fuerza de la sirena a lo lejos pero no podía ver, con el paso de los años me tope con aquella ruina en la luz que me permitió alcanzar el estado de insomne y cierta fatiga del corazón propio de los melancólicos, recuerdo desde mi cama el olor a quemado, al no poder vislumbrar la escena, imagine el fogonazo como una torre en parte incendiada, posiblemente aquel fuego llegaba hasta la arboleda y quemaría la cuadra, aquella fábrica era casi como una isla prohibida en la vereda de enfrente, gran parte del edificio se quemó y solo recuerdo al día siguiente levantarme y recriminarle

a aquella leona que era mi madre él no dejarme ver el espectáculo nocturno de fuego y tierra, en cierta medida su sobre protección me salvo, aquella mañana me dio un beso al despertarme como hacia todos los días, con los años le eche la culpa de haberme afiebrado, esa mañana me perdí en el fuego y solo pude imaginarme la manera en la cual las llamas sobre escombros conjuraban una forma de nombre y de oriente.

Lo que más recuerdo de la habitación de mis padres era la cama, parecía gigante en aquel entonces, quizás en comparación a mi cama marinera que compartíamos con mi hermana, existe algo extraño en la alusión humana, en la cadencia del recuerdo y en la forma en la cual rememoramos los eventos de nuestra infancia que confunde la memoria, algo cercano a la holística que hace que uno vea las cosas al revés, como un mundo creado por espejos, en fin nos reinventamos de la manera que más nos conviene, el mundo no viaja hacia un futuro distante, sino hacia lo que fue.

Los edificios más representativos de mi niñez, la escuela primaria Juan B. Peña, el museo de ciencias naturales de la plata, y la plaza Irlanda, me recuerdan ámbitos tan cercanos y al mismo tiempo imposibles, tenían un encanto especial, la arquitectura de todos estos espacios era neoclásica, durante gran parte de mi infancia sentí hacia aquellos lugares queridos un embrujo y una forma de fascinación, de alguna forma el museo en el cual me encontraba me transformó, padecí la lujuria del coleccionista y me identifique imaginado cosas en el mundo quien las había colocado ahí, logrando en mí el conjuro de la piedra, esta se presento como un cenotafio al estilo de los creados por Boulle, para conmemorar a Newton, tan imposibles de construir que si alguien se animara a semejante proeza

técnica encerraría mundos.

Recuerdo de mi escuela, la escalera principal de estilo caracol, esta gradería parecía girar en torno a un cuadrángulo, un dibujo en el piso de mármol en cuyo centro se encontraba un símbolo lunar. Recuerdo que cuando pregunté sobre aquel símbolo me dijeron que se trataba del número más importante de la historia pero que en la antigüedad su símbolo estaba asociado a la creación de piedras para sillería, no me atreví a preguntar más, en realidad nadie sabía, parecería que el símbolo y la escuela estuvieran ahí desde antes que el mundo naciera, una espacie de paradoja donde la edificación y por lo tanto el lenguaje es anterior al hombre, en aquel entonces me recordaba un lugar mágico, en la escuela había puertas que no podían abrirse, o por lo menos los neófitos no podíamos, solo aquel que poseía la llave correcta corría esa suerte, eran pórticos pequeños como diseñados para enanos, en estas puertas que las había muchas escondidas en la letra que aquella arquitectura emulaba, conocedores guardaban mapas y escuadras como también triglifos típicos de las escuelas de arquitectura, también se encontraban alguna esfera millar, como también todo tipo de elementos de escritura, a la lejanía estos objetos me parecen gigantes, hoy cuando vuelvo a ver mi escuela no obtengo la misma impresión veo en ella solo una arquitectura que calla, un silencio y cierto acertijo especular se apodera cada vez que recuerdo aquella maquinación, algo parecido a la sensación de gravitación universal.

Algo cambio en mí, la perspectiva y mi interioridad se perdieron en post de la altura que uno gana con los años, los seres más sabios del mundo saben que esencia no saben nada, los recuerdos aniquilaron todo dejo de infancia.

La cama de mis padres era de gigantes proporciones, si tuviera que expresar o establecer un dialogo adulto como interlocutor, con alguien que no haya visto este espacio monstruoso, si tuviera que contarle a alguien sobre este asunto, sería atreves del relato de Ezequiel en la Biblia sobre la cama de Rey Obey, cuyo lecho de hierro fundido fue creado para que un titán durmiera sobre él, este lecho poseía medidas cercanas a los nueve metros de largo por cuatro de ancho y un metro de profundidad, algo en el catre y su cotidianidad prefigura algún tipo de enigma.

Es lo más cercano que he encontrado para contar lo que sentí en gran parte de mi infancia hacia ese lugar tan común, siendo adultos nada nos sorprende de alguna forma nos acostumbramos a pensar en nosotros mismos o a imaginarnos en las circunstancias que rodean nuestra vida cotidiana en términos patéticos hasta el hartazgo nos acostumbramos a nuestra monotonía o falta de asombro de alguna forma nuestra cotidianidad nos sumerge en la rueda, nos justificamos utilizando una dudosa razón para no ver en lo prohibido, el brazo liberador, con los años descubrí que para los pitagóricos la razón se encontraba cercana a la geometría en el concepto grecolatino llamado "razón cúbica" que dotaba al universo de forma y de numen a modo de "Fiat lux".

Cavile sobre estas cuestiones, sintiendo que la arquitectura es una forma literaria, como un testimonio capaz de albergar los mundos y todo lo que uno podría imaginarse, el lector apacible recorre páginas escritas con antelación sin mucho margen para cambiar aquel libreto, sin saber que el mismo es

parte de la letra, en esto recuerdo escribiendo estas páginas los dichos de Ib al arabí, místico sufí que narró hace 1000 años "Éramos letras exaltadas sostenidas en las alturas, sostenidas en la más alta de las cumbres", mismo el Zohar vaticina el descubrimiento mediante la apoteosis mística del geómetra, de que todo ser humano es un símbolo, si esto es verdad debe de existir un paradigma que se conjure para liberarnos de este continuo leer, alguna pieza o logo que usada correctamente nos permita terminar con el tiempo y poder decidir sobre nuestro propio destino. Sin dilatar más el relato o síntesis pictórica de lo que ocurrió aquella noche pasaré a narrar aquellos eventos extraordinarios.

Estando sentado en aquella cama y contemplando por la ventana de 3 hojas la ciudad, vi el atardecer como nunca antes, aquel coloreó aquella escenografía convirtiéndose en otra claridad más amplia conocida como crepúsculo, el color naranja fuego y después el terciopelo tiñeron aquel cubículo, recuerdo mi rostro iluminado por el fuego, uno de color carmesí, no estoy al tanto de si fui yo el autor de ese fuego, pero sin dudas ahí estaba. La oscuridad de la tarde noche no fue tal, en mi interior vislumbre un triunfo de la noche por sobre el día, la luz de la luna me reconforto creando en mi con los años una búsqueda cercana a la licantropía, un hambre u amor por los enigmas literarios que me llevo a merodear edificios como si fueran tumbas.

Dentro de esta aterciopelada oscuridad, veía a las estrellas y en ellas un fulgor, una amabilidad reducida o letanía de la maquina celeste, sabía distinguir las constelaciones más conocidas como Pegaso, la osa mayor y la estrella polar, que a lo largo de los siglos fue la luz que los marineros de todas las

latitudes utilizaron como faro, como también la estrella azul, “luz de luces” para el imaginario del norte de áfrica el lugar del descanso final, el inframundo.

Contemplando sin percatarme en el tiempo transcurrido y sin pensar en nada ni en nadie, solo dejándome perder en esa oscuridad me vi envuelto en una claridad cercana a la melancolía, las estrellas parecían no moverse, objetos de geometría de mi padre rodeaban aquel cuadro que era el cuarto de mis padres, también recuerdo de mi niñez objetos de mecánica y astronomía, mi padre gustaba de coleccionar todo tipo de artefactos para mensurar las incógnitas del mundo como si aquel fuera la creación de un geómetra aficionado a las ruedas y a los leviatanes. Dentro de estos objetos arrojadizos, vislumbre una esfera millar y un cuadrado mágico cuyos números sumaban la cifra de 15, encontrándose distintos numeradores en 9 casillas pero cualquier lado que uno tomase siempre sumaba o daba el numero 15 posteriormente y con los años descubrí por accidente que son los números representativos de la caparazón de la tortuga, mitología que en su paráfrasis se encuentra coronada por esta figura mágica. ¿Quien es capaz de conocer los eventos y los diferentes numeradores dejados a ser descubiertos en la inconmensurabilidad del ser de dios?.

Aquella noche no pude dormir, me encontraba en un estado especial del alma, de todas las estrellas rogué que una, la más brillante de la noche me permitiese algún tipo de transformación radical del sirviendo a través de esa ventana me percate de una forma de fuego, este era blanco y se vislumbraba como un rayo, se aproximó a toda velocidad a mi figura de hombre me vi a mi mismo quemarme en un fuego paralizante,

chasquidos sordos como de otro mundo rodearon mi cuerpo, la luz me golpeo en la nuca dejándome ciego por un momento, buscando en la literatura universal años después sobre algún evento o símbolo que lograra explicar aquella noche aniquiladora de lo real, encontré en las cartas del tarot el símbolo del sol en la noche y la representación de lo solar en la alquimia como camino místico.

Aquella habitación se transfiguró en una alameda encendida, como las utilizadas por Aladino en el siglo XII, mensajeras de las letras y en el interior de estas el fuego, el tiempo dejo de ser, no sabía cuánto tiempo había pasado, era incapaz de ver en el tiempo algo real o de distinguir la diferencia entre horas y días, por momentos creo que todavía sigo en aquella habitación monstruosa.

La luz me dejo en estado de parálisis y del rabillo del ojo pude ver unos seres aéreos flotando fuera de la ventana no parecían ángeles o si lo eran no tenían alas, no tuve miedo por lo cual si eran ángeles o demonios no me importaba, tampoco podía moverme con lo cual no podía hacer nada más que esperar, lo que recuerdo de estas apariciones es que estas poseían una altura descomunal cercana a los 3 metros de altura, estas "tres gracias" gesticularon algún tipo de signo pero en aquel entonces no lo pude decodificar carente del lenguaje propio del constructor y del arte real, posteriormente y casi en un instante me vi transfigurado a algún tipo de sitio, ya no me encontraba en aquella habitación, donde fuera que estuviera carecía de importancia, este espacio lo abarcaba todo, se percibía a lo lejos una concavidad por lo cual no descarto haber estado en algún espacio vacío con forma de cúpula, muy a lo lejos se podía distinguir una cuadra y paredes, grilladas limitando un espacio octogonal, en cuyos vértices se encontraban diamantes, es

posible que este lugar configurara algún tipo de domo con casetones al estilo de la cúpula del panteón en Roma, domo característico de la mezquita árabe, que pueden observarse en el Indostán.

En aquel lugar, me encontré en un lecho de fuego, este se encontraba dispuesto en diagonal a los puntos cardinales, se percibía en la lejanía unas puertas o tríptico de ellas que en la parte superior de las mismas se encontraban grabados con símbolos confusos, yo no podía decodificarlos algunos parecían árabes y otros cuneiformes, una voz sorda pronuncio estas palabras "La arquitectura es el modulor de las edades", posteriormente seres cuyas voces no pude vislumbrar, me comentaron que había permanecido en aquel estado de trance 13 días, en aquella estancia el piso en su brillo dibujaba el oro de forma iridiscente, las puertas en la lejanía conducían a algún tipo de habitación oscura color azul profundo como el color de la noche.

En un momento mientras me encontraba en este estado paradojal sin sueño, un ser terrible se me acerco de repente, no pude distinguirle la cara, carecía de ella, la última muerte la que nos libera de la prisión de la vida, no posee rostro, su cuerpo de fuego se asemejaba a una toga color rojo purpura.

Su cuerpo era el del león, perecía metal de fuego, me dio la impresión de estar en frente de un demonio de sabiduría infinita en el cuerpo de una maquina o mecanismo de engranajes, el fuego de sus manos y dedos metálicos se posaron en mi pecho, en el momento que esos metales tocaron mi piel, un fuego eléctrico recorrió todo mi ser, los cinco dedos de fuego

me quemaban con un fuego magnético dejando en mi carne marcas como si fueran monedas incandescentes creando la imagen de un pentáculo, me sentí bendecido y al mismo tiempo me adivine máquina, posteriormente una voz con sonido de mil aguas me dijo que nos dirigíamos al inframundo.

La nave vaporosa o cúpula sideral en la cual me encontraba se movió a la velocidad del pensamiento a un mundo acuoso azulado de fuego fohático, en este sol de llamas azules, que recuerdo no quemaban, se parecería a la distancia, eléctrico y frío, este se presentaba como las aguas del océano cuyo reflejo aviva las formas, sol azul, en una de sus dunas poseía un edificio u torre elevadísima de apariencia cónica como un entretejido enigmático, esta torre de luz posee un significado eterno en la búsqueda de las verdades, el casamiento místico con Sophia se realiza en una torre de luz, en la búsqueda de diamantes y trígonos búsqueda que conduce a un misterio geométrico que se encuentra en la piel de los peces de fuego, custodios del eterno tabernáculo.

Posteriormente unos días o meses después de aquella noche alucinante, de aquella muerte y de aquel amanecer sin alma, sucedió una confirmación de aquella experiencia en las calles de mi barrio, una noche volviendo de la casa de un amigo me encontré caminando solo por una de las Avenidas del barrio, de Caballito, donde irrealmente me encontré solo, es raro que en Bs As no haya nadie en la calle por cuadras, no importa la hora, el porteño es un ser noctámbulo casi un vampiro lo cual me llamó la atención tanta soledad y silencio, eran las 12 de la noche en punto, lo recuerdo porque justo mire la hora en un reloj de pie en la calle como los que se encuentran en las plazas y en las esquinas de las Avenidas de Buenos Aires, al cruzar la calle

nicasoroño y Av. Gaona y estando en el centro de la misma sucedió el sol Níger, sentí un fuerte golpe en la nuca, tan fuerte que después del golpe pude observarme como en una serie de múltiples espejos reflejándome en todos estos en el ahora, me observé y estando consiente de todos estos “yo es” me vi a mi mismo desaparecer, de alguna forma había encontrado la grieta en el cristal, el perímetro del mundo es una cristalinidad cuyo mecanismo, gusta de jugar en articular letras, posterior a la aparición del ahora eterno de los espejos me vi a mismo expandir mi conciencia me sentí abarcarlo todo hasta desaparecer, deje de ser era la nada misma vi surgir el universo de mi oscuro corazón, no podría decir si existía, conceptos como el sujeto y el objeto dejaron de ser, me vi hundido en un ahora eterno, de características descomunales y formidables esta eternidad oscura parecía existir por sí misma, el tiempo se agotó hasta que la eternidad paso por mi ser, un instante en el cual se agotaron los eones, el tiempo para, me veo dentro de una maquina o ruedas de luz dentro de un cilindro que crea mundos, observo surgir los mundos de dentro de mi corazón, cualquier cosa que pensara se volvía realidad mediante la palabra, descubro que todo a mi alrededor es una especie de sueño dirigido por una maquina, creamos dioses y mundos solo con pensarlos dentro de un sueño engranaje, este universo es un barco maquina donde los últimos niveles de salida de este paradigma luciferino son musicales, veo en dios una alucinación mecanicista.

Posteriormente antes de salir de este estado de Samadhi, una vos incorpórea me recordó en la forma de una frase mística “la nada toma conciencia de su no existencia”.

L

a letanía del Holograma

Me vi a mí mismo en un instante aniquilador dentro de la maquina holograma y su sueño. Nadie sabe quien creó el engranaje parece anterior a Dios, lo monumental de la rueda engranaje es que esta carecía de limite, en si su lógica matemática era su único caudillo, gustaba en crear arabescos, algo interno la movía hacia la laceria, por momentos vislumbre el fuego como centro de aquel andamio para descubrir que nadie sabía, esta maquinación se deleitaba en disimular, como quien gesticula un ademan al pasar, cualquier tipo de origen o perversión, creo el tiempo para confundir lo humano en nosotros y hasta la memoria, inconmensurable fue su búsqueda de propósitos, se dio así misma el nombre fallido de *Biblos*, esta máquina requería del trabajo en turnos para el engrasado y alimento de sus partes, no descansaba y nadie sabía si en el interminable campo de palancas y válvulas algo apagaba el motor de la creación numérica, o si hubiera alguna función para tal fin. Los obreros del universo, también conocidos como "los hermanos de la felicidad" tenían una hora asignada para operar y cambiar posiciones en la línea de ensamblaje del símbolo, esta cuadrilla de constructores entraban a sus tareas de manufactura con herramientas de construcción básicas como mazos y punzones, entraban en tropel al mismo tiempo que el último turno salía, se cruzaban en un túnel construido al estilo de los túneles subterráneos de las ciudades modernas, estos pasajes se encontraban abovedados y conducían a los niveles más bajos de la rueda, en el solado de este reino se encontraban grabados conteniendo todas las siluetas del mundo, todos los reflejos de la creación, existía algo extraordinario en su superficie metaloide de cristal liquido, parecía un fuego divino cuyo frio eléctrico causaba la sensación de moverse en un mar lleno de sirenas, el

caminar por aquel solar producía un sonido similar al canto del gorrión se cree que esta sonoridad fue asignada al primer número observado por el obrero.

Aquel mundo era alegre y melancólico, su perfil espacial se encontraba recortado con la silueta de edificios, y cajas arquitectónicas algunas de estas inclinadas en espacios viscerales, mostraban la expresividad del monumento en un ballet de edificaciones infinito, el confín de aquel espacio era su enigma, en si este límite claro oscuro configuraba un cristal con el color de la noche.

En aquella industria los hombres iban moviéndose de a dos en dos como cuadrando templos, la escena común era ver en la cuadra el trabajo cotidiano de obreros llevando carretillas de tipografías y rodamientos, algo en la maquina buscaba en el escritura una forma de final, Aquella dentada rueda obligaba al trabajador manual abalanzar arena al embudo y mirar en aquellos anales el instante, la arista y la geometría, la maquina disimulaba cualquier tipo de modulor de arquitectura no sea que alguien o algo escape de su grilla.

El sonido o canto de aquel taller manual y monótono era el sonido del guarismo, el sordo repicar de campanas, reverberante y citadino era producto del hierro mecánico y la maza golpeando el espadón hervido en fuego, el compas de diferentes sonidos y usos metálicos como quien escucha una fundición de noche, invocaba la lejanía este gritaba el nombre oculto de la maquina sin que nadie se diera cuenta de su numen. Los hombres más experimentados de aquel sindicato comentaban que el sonido era el del gorrión que en aquel mundo fantástico gustaba posarse sobre las piedras de esquina.

La maquina devoraba hombres o soñaba vidas en su eterna alegría, perecía no tener fin, mantenía al individuo en

eterna recreación de su imagen, aquella alucinación permitía la reinvención falaz de su ser, confundiendo en el obrero la habilidad de ver una salida de aquel paradigma, para la maquina el hombre trabajador era parte del engranaje volviéndolo a colocar en la rueda, esta industria poseía el único propósito de esclavizar al hombre dotándolo de algo tan ilusorio como el tiempo o inclusive la memoria, esta aberración monstruosa, provocaba la dudosa satisfacción de creer que algo existe, tal ingenio acometía al obrero dentro y más dentro de la rueda, aprisionando al desprevenido en un eterno compas mecanicista, los hombres más sabios de la tierra saben que en esencia no saben nada, los más ilustres son ciegos, en el vaticinio de su saber desconfiaron de toda imagen, de toda especularidad de la ilustración, en sus búsquedas se volvieron oscuros.

La rueda poseía una única liberación en la recitación de un número abismal, aquel reunía en si una forma de salida de la caja, permitía una liberación hacia una ciudad concéntrica en cuya atalaya se proyectaban la oscuridad y la duda en la forma de un eterno dolor, la atalaya de esta ciudad era octogonal, padecía junto con aquel todo, el ser una barca en el centro de un océano interior, el obrero y asalariado se sentía libre en este lugar inhóspito, la soledad, el viento y planimetría estricta de espacios modulados con rombos eran la única compañía que uno encontraba en este lugar demencial, sitio erasmista que producía por suerte la locura en sus ocupantes, cierta liberación en la soledad, aquel hombre laborioso se permitía así mismo aventurarse a aquel abandono de todo saber, aquel descubrió que el único rey que habitaba el espacio de su retiro o contemplación era un toro sagrado, este lo rehuía al punto tal de parecer no existir, su máximo disfraz era mostrarse como lo que no existe, lo no posible, me confundió al punto tal que realizo en mi el

fuego, creí caer en la arrojadiza brasa la cual me escupió para descubrir que él, es un infierno de agua.

E

l Símbolo

La noche evoco en mi la efigie del saber, convertido en un ser noctambulo, me encontré a mi mismo seducido por el enigma de la forma primordial del dios oculto, su sombra se revelaba en el mundo como un acertijo, aquel nombre escondía en el guarismo del primer número la apoteosis del geómetra, algo en su incitación fulgurante logro en mi la perplejidad, este logo se encontraba prohibido para el colectivo humano, aquel que lo

invocara moriría por siempre, se creía desaparecido bien por el complot del destino o por la suerte de su divinidad, los seguidores del culto al sol en la noche y a la novena hora gustaban de sacar las embarcaciones de los ríos en el equinoxio de primavera y hacerlas navegar por la arena como una forma de fecundación de los campos próximos a la necrópolis, el viajero y la caravana le rendían culto en la forma de un ser cuya quijada descomunal asomaba del rostro, creando una figura de adoración espeluznante, se cree que la geometría nació de su contemplación en la oscuridad, al igual que el retrato del devenir. Los sacerdotes asociados a su culto rendían pleitesía al cuadrángulo y al círculo, como al rectángulo áureo de aquel palimpsesto nacieron los mapas.

El rito del navío y la arena propiciaban el carnaval en la lejanía, en la pagoda azul nubio como una mancha de acuarela en el asperón, se podían ver las naves en su circunvalación alrededor de la necrópolis y su cuadrado mágico.

El faro en la arena era la ciudadela donde las geometrías jugaban y se mostraban desnudas recreando al hombre. La plaza central de aquel complejo gustaba en coleccionarlas y mostrar un stock de las más variadas formas de adoración, la enseñanza de aquel colectivo se guardó en aquel tabernáculo y reloj nocturno que aquella forma evocaba.

Esta plazoleta desde la cual se percibía la mascarada, poseía dos obeliscos a cada lado del eje del complejo estas torrecillas como trígonos fueron creadas para emular la forma primera y el octógono, legitimizando en el sacerdote la nostalgia, y una forma de perdición que se encontraba cercana a

la contemplación de razones numéricas, estas arquitecturas vieron en el equinoxio de su perplejidad un culto al arco solar, aquellos clérigos con su ropaje vaporoso y cabeza rapada al contemplar el primer número se descubrieron libres.

Esta sociedad filosófica gustaba de la filantropía, no había maldad, soñaba con la música, y gustaba en construir libros musicales cuya geometría invitaba al lector a ver en el ocaso de lo formal y en la no continuidad de su ser la existencia de lo real, aquella sociedad no buscaba el eterno existir, el convertirse en arena, buscaba desesperadamente el eclipse de luna, la apoteosis cuya búsqueda lúdica liberaría el ser, en post de realizar el matrimonio místico con el alba y la aurora, en su fuerza y dedicación al modulo lograron una belleza avasallante, aquel colectivo de librepensadores tenía por único objeto el descubrir en un arreglo formal un acertijo, toda imagen recreaba en aquel mundo la certeza absoluta de la irrealidad, rogaron al dios oculto una puerta o vía de escape hacia la torre de los vientos, la casa de tritón o casa del agua, la desaparición de toda ensoñación o aniquilación de todo saber.

Uno de los clérigos más sabios de aquel rito, sucumbió a las búsquedas, regocijándose en el estado de eterna quietud que precede al desprendimiento de toda emoción, aquel sabía que no vería mas el sol, los hermanos de la desolación le rindieron culto, su adoración se manifestó en una forma de teatro primigenio arrojando flores carmesí circunvalando su figura de árbol, aquel féretro inmerso en un mar de rosas, fue cobijado hasta la eternidad, algo en la quietud del espacio alucino o pareció el trombo que de tanto dar vueltas, a su tercer giro el

mármol de su lecho magulló una frase mística, “en el broncal de margaritas va corriendo como agua el argento”.

Aquellos sacerdotes veían en la causa primera de la construcción el fiax lux del mundo, llamaban a la fuente de las aguas de la arquitectura Arko, que en griego significa causa primera de la construcción o los obreros de la causa primera, aquel colectivo descubrió en sus búsquedas que el símbolo liberador era en parte espejo y cubo.

E pílogo

Este libro tuvo su génesis, en el estudio de símbolos y arquetipos relacionados con la Arquitectura, y el arte de la construcción, muchas deidades del mundo antiguo estuvieron en su arcaicidad vinculadas a un imaginario donde la tierra, el cielo y sus demiurgos eran percibidos como geometrías abstractas y logos,

en el fervor de los habitantes de la tierra primigenia, estos trataron de decodificar su entorno, creando el simbolismo de la "Gran casa" u árbol sagrado, coronando "la colina fundamental de la creación". Muchos Dioses indoeuropeos, fueron adorados como pilares que sostienen la tierra o vigas principales de un edificio tanto material como metafísico.

Deidades percibidas como "grandes alfareros", el título más antiguo que ostenta un arquitecto, en representación de la causa primera; Estos Dioses, hacen girar la rueda de alfarería recreando el mundo todas las noches, con una claridad meridiana, reglada por las geometrías, Este mundo especular, creo un lenguaje lleno de símbolos, "dicen los árabes que el hombre aprendió a contar y armar calendarios, gracias a las fases de la luna", estos arquetipos universales, y afines a las necesidades más primarias cómo el aprender en que estaciones sembrar o cultivar, nos permitieron desarrollar la geometría y la escritura, ciertos acontecimientos como el desborde del río Nilo o la llegada de los monzones en Asia central, suceso que estaba asociado a la aparición de la estrella Sirio, nos permitieron desarrollar los primeros signos de Proto escritura.

Los primeros pictogramas, aparecieron primero en las tumbas, y fue el primer intento por parte del hombre de comprender el cambio y la no continuidad de su ser, este hecho simbólico, dio nacimiento al hito de la escritura, estos enterramientos primero fueron a ras de tierra o cubiertos por ramas pintadas en ocre, producto de terrenos con gran cantidad de mineral de hierro, el mismo material que posteriormente nos sirvió como colectivo humano para labrar la piedra y poder levantar construcciones como "casas de la deidad", o simplemente templos.

El templo es anterior a los Dioses fue el lugar donde el colectivo humano se maravillo del silencio y la oquedad, “el primer lugar donde el hombre se vio solo y en su soledad pudo contemplar el vacio”.
Los signos y logos más antiguos en los cuales se puede leer se encuentran labrados en etiquetas de marfil pertenecientes a la cultura Nagada en Egipto, cuna del Egipto faraónico, en muchas de estas etiquetas se encuentran los signos más antiguos de escritura organizadas a través de letras y números, esta cultura monumental dio nacimiento al alfabeto como lo conocemos, pasando de ahí al Proto cananeo y Fenicio y de ahí al Griego y al Latín.

Muchos vocablos de esta cultura, la forma hablada de estos símbolos es aun más antigua asociada al lenguaje indoeuropeo, cuyas raíces se pierden en Asia central, cerca a la frontera actual entre Irán e India. Algunos autores especulan que el lenguaje y pueblo indoeuropeo tuvo su génesis en el norte de Europa, hipótesis no comprobada, pero plausible, los monumentos en Europa como los dejados en la isla de malta o en la región de Karnak en Francia, tienen una antigüedad de 7.200 años. Mucho de este ideario veía en las posiciones de la luna, el sol y las estrellas móviles “los planetas”, una forma de tejido o urdimbre, montada alrededor del planeta tierra, dicha tela creada con espirales, estaba asociada al planeta Venus, cuya danza con la luna da la impresión de un tejido de lados hexagonales, números como el 8 el 5 y el 13 como también el 144 estuvieron vinculados a dicho planeta, todos estos números representan la escala de Fibonachi, que al ser divididos entre los mismos, nos da como resultado el número áureo, proporción geométrica

presente en todo el mundo natural como una forma de escritura divina o modulor del espacio tridimensional, ¿la causa primera de la construcción tenía un anteproyecto para el mundo?, el hombre vio en estos símbolos celestes una mente divina que podía ser decodificada por medio de la geometría, no solo para el entendimiento del mundo natural sino posibilitar la apoteosis del arquitecto, una fusión divina entre principio y fin.

Se terminó de imprimir en Buenos Aires
En Editorial Sophia Lux
Franklin 2054 C.A.B.A. Tel: 011 45847071
100 ejemplares

El día 10 de Marzo del 2023

1 El **método por agotamiento**1 es un procedimiento geométrico de aproximación a un resultado, con el cual el grado de precisión aumenta en la medida en que avanza el cálculo. Fue creado por Eudoxo de Cnido, conocido por su teoría de las proporciones y teoremas sobre ella.

2 **Liu Hui** (en chino tradicional, 劉徽; en chino simplificado, 刘徽; pinyin, *Liú Huī*) (225-295) fue un matemático chino que vivió en el reino Wei durante el período de los Tres Reinos. En el año 263 editó un libro que había sido compuesto en torno al inicio de nuestra era, conocido como *Jiuzhang Suanshu* o *Los nueve capítulos del arte matemático*, junto con comentarios enormemente importantes. Esta obra estaba llamada a ser uno de los libros chinos más famosos en el dominio de las matemáticas, el gran clásico sobre el que trabajaron las generaciones posteriores. Diagrama de la desigualdad de Liu Hui para el número piEn estos comentarios Liu presenta (entre otras cosas): una estimación del número π (capítulo 1) a 3,14159 obtenida con un algoritmo que aplica iteradamente, y la sugerencia de que 3,14 es una muy buena representación de esta constante (su estimación fue realizada de forma similar a Arquímedes, considerando un polígono de 192 lados); el resultado de que el área de un círculo es la mitad de su circunferencia multiplicado por la mitad del diámetro; la regla de doble falsa posición; análisis de sistemas de ecuaciones lineales simultáneas; y resultados sobre el área de figuras como el prisma, la pirámide, el tetraedro, el cilindro o el cono. No logró determinar el volumen de la esfera, pero escribió: "dejemos el problema a quienquiera pueda descubrir la verdad".

3 Ghiyath al-Din Jamshid Mas'ud al-Kashi (1380-1429), conocido también como Ghiyath al-Kashi, Jamshīd al-Kāshī o simplemente Al Kashi fue un astrónomo y matemático persa. Fue llamado también el «segundo Ptolomeo».

4 **David Jou i Mirabent** (Sitges, 23 de octubre de 1953) es un físico, poeta y ensayista español, nieto del escultor Pere Jou. Ha sido catedrático de Física de la Materia Condensada en la Universidad Autónoma de Barcelona hasta 2018. Es doctor honoris causa de la Universidad de Gerona.

5 **Eusebio Hierónimo** (en latín, *Eusebius Sophronius Hieronymus*; en griego, Ευσέβιος Σωφρόνιος Ἱερώνυμος) (Estridón, Dalmacia, *c.* 340 - Belén, 30 de septiembre de 420), conocido comúnmente como **san Jerónimo**, pero también como **Jerónimo de Estridón** o, simplemente, **Jerónimo**, tradujo, por encargo del papa Dámaso I (quien reunió los primeros libros de la Biblia en el Concilio de Roma en el año 382 de la era cristiana), la Biblia del griego y del hebreo al latín.

6 La **Biblia griega**, comúnmente llamada **Biblia Septuaginta** o **Biblia de los Setenta** (ἡ *μετάφρασις τῶν ἑβδομήκοντα*), y generalmente abreviada simplemente **LXX**, es una traducción en griego koiné de los textos hebreos y arameos del *Tanaj* o Biblia hebrea. Representa una síntesis en que se subraya el monoteísmo judío e israelita, así como el carácter universalista de su ética.

La Biblia Septuaginta fue el texto utilizado por las comunidades judías de todo el mundo antiguo más allá

de Judea, y luego por la iglesia cristiana primitiva, de habla y cultura griegas. De hecho, la partición, la clasificación, el orden y los nombres de los libros del Antiguo Testamento de las Biblias cristianas (cristianas ortodoxas en Oriente, católicas y protestantes en Occidente) no viene del Tanaj o Biblia hebrea, sino que proviene de los códices judíos y cristianos de la Septuaginta.

7 Los laberintos de forma cuadrada o rectangular son los más antiguos que existen; la primera representación conocida de un laberinto de este tipo se encuentra en una tablilla de Pilo y también aparece, como sello, en las tumbas del antiguo Egipto, donde se hizo famoso desde la antigüedad el *Laberinto de Fayum*, citado por Heródoto. Los laberintos de forma redonda o circular aparecieron a fines del siglo vii a. C. en la Italia etrusca; más tarde, aparecen en las monedas de Cnosos, a finales del siglo iii a. C. y se cree que eran usadas como mapa del célebre Laberinto de Creta.

8 **Min** era de las deidades egipcias más antiguas, su culto se remonta a la época predinástica; procedía de Coptos, cerca de la ruta caravanera del Uadi Hammamat donde era el protector de los viajeros mercaderes y de los mineros. Min era un dios lunar relacionado con el calendario. Estaba vinculado a la realeza pues aseguraba la abundancia. Se le consideraba hijo de Ra, o de Shu, y Jentit-Iabet era su madre-esposa; formaba pareja con Repit en Atribis, y con Aperetisis en la época griega, siendo su hijo Kolanthes. También formaba tríada con Kadesh y Reshep. En una estela del museo del Louvre se le cita como hijo de Osiris e Isis.

9 La **reencarnación** es la creencia consistente en que la esencia individual de las personas (alma o espíritu) empieza una nueva vida en un cuerpo o forma física diferente después de la muerte biológica. Esta creencia aglutina de manera popular diversos términos:

- metempsicosis, que viene del término griego *meta* (después, sucesivo) y *psyche* (espíritu, alma).
- Transmigración (migrar a través).
- Reencarnación (volver a encarnar).
- Renacimiento (volver a nacer).

Todos estos términos aluden a la existencia de un alma o espíritu que viaja o aparece por distintos cuerpos, generalmente a fin de aprender en diversas vidas las lecciones que proporciona la existencia en universos paralelos en el que se eligió reencarnar, hasta alcanzar una ascensión del estado de consciencia, mediante las experiencias vividas, que le permitirán continuar evolucionando como parte de un espíritu macro.

10En el alfabeto hebreo representa a la letra **Vav**, y al número 6. La única letra que aparece partida en la Torah simbolizando la unión que debe llevar el hombre para con Dios.

11**Jnum**, "*El que modela*", fue un Dios creador de la cultura egipcia. Es el Dios de la noche. Era considerado el creador del huevo primordial de donde surgió la luz solar, al inicio de los tiempos, que dio vida al mundo. Dios alfarero que modelaba con lodo del Nilo las personas, creando su ka en el momento de nacer. Dios de la fertilidad. También era guardián de las aguas del inframundo (Duat) y custodio de las fuentes del Nilo en Elefantina.

12**Shu**, era una deidad asociada a la luz cósmica, se lo ve en distintos grabados sosteniendo el cielo, como un Hombre con un tocado de una pluma de avestruz, o de cuatro plumas segmentadas, un cetro Uas y el Anj. También aparece con una rodilla en tierra. Otras veces en forma de león.

13La **vesica piscis** (*vejiga* de *pez* en latín) es un símbolo hecho con dos círculos del mismo radio que se intersecan de manera que el centro de cada círculo está en la circunferencia del otro. Esta forma se denomina también *mandorla* (que significa "almendra" en italiano).
Era un símbolo conocido en las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, África y Asia.

14**Hekal**, su raíz etimológica es el vocablo *"E-gal"* de la cultura sumeria cuya traducción es Gran Barco.

15**Ptah**, deidad egipcia considerada Gran arquitecto universal, los romanos lo asociaban a Vulcano, y los griegos a Hefastos.